法王著作译传系列

5

# 教诲甘露明点讲记

益西彭措堪布　译讲

免费结缘，非卖品，

禁止用作任何商业用途。

# 目录


教诲甘露明点……………………………1

教诲甘露明点科判……………………3

教诲甘露明点讲记……………………5

# 教诲甘露明点

法王如意宝晋美彭措 著
益西彭措堪布 译

谁之尊名一入耳，终破累劫心愚暗，
祈汝文殊勇猛尊，普降善妙瑞花雨。
人品贤善戒清净，无垢智慧处善学，
具缘三世佛之子，乃吾究竟之心友。
云何人品为贤善，心地善良谄诳少，
温良虑远性稳重，量大识广唯此是。
云何持戒得清净，于诸经论之所出，
一切取舍护如眼，于此浊时虽极难，
然于小大密自教，直接障碍究竟果，
根本堕罪于自续，恒勤励力勿染沾。
云何智慧得无垢，日日于真教授处，
履行闻思修精进，以此速当得菩提。
未得妙道初业者，空修暗中放荡者，
耽著言说诩智者，见此将成消毒药。

**述此为于自心修，亦为利益诸心友，**
**净心良言善根力，愿众等同妙吉祥。**

此具八吉祥相数目之颂文，于大密虹身成就静处安住之会众为主，凡欲遵吾教实行者，再三恭请心中持文后领取其义。土蛇年三月十六日，阿旺洛珠宗美所述。

**教诲甘露明点科判**

- 祈祷文殊本尊赐予加持
- 开示具足三种德相就成为上师究竟的心友
- 达成三种德相的标准和途径
  - 人品贤善
  - 持戒清净
  - 智慧无垢
- 显示教言的作用
- 说明造论的动机和回向善根

# 教诲甘露明点讲记

法王如意宝晋美彭措　著

益西彭措堪布　译讲

今天中秋佳节和大家一起来学习法王如意宝的教言——《教诲甘露明点》。首先讲讲造这篇教言的缘起、标题的涵义、教言的内涵以及受持这篇教言的要求。

**撰写的缘起**

1989 年的时候，当时学院的人数增多，咼桑管家祈请法王如意宝造一篇教言，从根本和支分的学处中，选取最根本的学处来教诫弟子。法王知道后，自然从心中显现这篇教言，名为“教诲甘露明点”。

**标题的涵义**

“教诲”，就是法王教导弟子们一生修行最重要的内容。如果能把这篇教言刻在自己心上，它就能像甘露明点一般滋养你的法身慧命直至成佛。

“甘露明点”是一个比喻，“甘露”指的是不死之药。意思是说，在受用了这篇教言之后，能够消除修行者心中存在的毒素，润泽他的法身慧命。“明点”是心要的意思。一切佛法都可以说是甘露，而这里是从如海

的佛法中撷取出三个要点，所以是甘露中的心要。我们受持的时候需要的就是这种很简要的方式，而能把握住要点，从而逐步展开修行，最终便能达到极其远大的境地。

尤其是末法时期的众生，由于无法受持很多的教法文句，这时就需要上师赐予你一种心要。而你在得到这个心要之后，如果能够受持在心里，时时刻刻依照它来检验自心，就会成为你一生修行的捷径。你若能将这篇简要的教言从始至终贯彻在修行当中，最后一定会修行圆满。

**教言的内涵**

这篇教言有三重架构：一、人品贤善；二、持戒清净；三、智慧无垢。这就是我们修证无上菩提过程中的三大要点。

能够将这三大要点把握好，便能真正得到佛法甘露的心要，最终决定会建成宏伟的菩提大厦。

我们先想想看，如果要建造非常宏伟的大乘佛法大厦，需要具备哪些因素呢？需要三大因素：第一、要有很好的材料；第二、要有稳固的地基；第三、要按照正确的设计图纸，逐步地施工完成。这三个要点缺一不可，没有前前绝不会有后后。首先，如果连材料都没有，用什么来建立宏伟大厦呢？其次，如果基础不牢固，又怎么能一层层地建立起来呢？最后，如果不依照正确的图

纸按次第建立，又怎么能从平地建起万丈高楼呢？

如同比喻所说，贤善的人品好比很好的材料。这篇教言针对当今时代的众生，首先提出基本人品的八个要点，归纳起来就是一个要点——心地善良，展开来有对人品方方面面的要求。这对于当代众生而言，是最根本且符合实际状况的要求。只有具备了这些品质，才能做到守持清净戒律；也才能建立起三乘佛法的一切道果功德。

在具备了好的品质之后，就要依循次第走出世间的菩提道，那么如何才能顺利成就菩提果呢？首先要依靠清净戒律。所以说戒是万丈高楼的基础，倘若失坏了它，那么任何善法都无法成就，后后的功德更是无从谈起了。

一旦有了牢固的持戒基础，在修证上就不会出现大的障碍，就可以在这个所依上，一级一级地建立上去。具体如何来建立呢？方法就是每天都不离开佛法的真实教授而做闻思修。也就是按照佛菩萨教导、传授给你的佛法，先闻、后思、再修，这样就能逐渐地圆满地道功德，最终成就佛果。

通过以上的讲解，你就知道这篇教言有多重要了。刚开始，会认为这是很简单的一篇教言，就像你听过的各种一般的世间语言一样。其实，当你把这篇教言真正地背熟，然后一一去体会其甚深的涵义，之后就会发现，

这确实是对自己一生的修行极为重要的一个教诲。

在你有了这种认识之后，更关键的是要以它作为明镜，时时返照自心；以它作为方针，时时指导航向。这样，在从轮回苦海趋往涅槃彼岸的行程中，就能够平安顺利，不会被业的风浪吹翻而堕落。

就像是一个要走远路的人，时时都不能离开地图的指导，不然就会误入岐途。这篇教言的最后说到，通常有三种人会迷失道路：

第一种人是初修业者，还没找到正确的道路。就像现在刚刚学佛的人，不知道自己该如何修道。

第二种人是假瑜伽士，一直在空修的黑暗中放荡而行，所谓的“豁达空，拨因果”，自以为不执著，实际落在一种丝毫无修的地步中。

第三种是耽著言说、自诩为智者的人。其实他根本没有踏在实修的地上，没有按照佛法的要求去实修。这就是修学中最主要的三种毒素。

如果你能够遵照这篇教言切切实实地来做，用一生的时间来奉行它，就能彻底消除上面这三种毒素。

所以，从今天听到这篇教言开始，先要发起终生奉持的决心，接下来就要不折不扣地实行，每天都要用这篇教言检点自己，这样它就会成为你心中真正的甘露明点。一方面能消除原来种种盲修、空修、耽著言说等的

毒素；另一方面你的法身慧命会逐渐地成长。而且，你会成为法王究竟的心友。

法王在教言中明确讲到：具备这三种德相的人，就是我最究竟的心友。意思就是，平时你能够认认真真地修持这三个要点，即：时时修好自己的品德，使自己的人品越来越贤善，有好的素材；在持戒方面时时谨慎、不放逸，有坚固的基础；并且每天都坚持缘着佛法的真实教授闻思修习，求得无垢智慧。

一旦你心里具备了这些功德，就成了法王究竟的心友。再没有比这更了义、更真实的朋友，也没有比这更深、更密、更长久的朋友了。

因此，凡是想生生世世与法王不分离的人，关键就是要按照这三个要点切实地去奉行。

**受持的要求**

学习这篇教言的要求，在最后的小字部分，法王劝请时说到：一切想遵循教导实行的人，都应当在心里持文之后领取其义。意思是，首先要在心中牢记这篇教言的词句，之后领会到它的内涵，贯彻到实际修行当中。

为什么首先要背词句呢？一方面因为我们虽然记不住太多东西，但对于短短的八个颂词，是容易记忆受持的。另一方面，由于天天都需要用到它，如果能背出来，就很方便，随时随地都可以忆念这三个要点。比如

这样想：对于第一个要点，我现在有切实地在奉行吗？对于第二个要点，我现在有谨慎守护戒律吗？对于第三个要点，我现在有在依照真实教授而精进闻思修吗？如果不这样记住教言，就不可能用它来“每日三省吾身”，因为如果连文字都记不住，怎么可能时时处处用教言来和自己作对照呢？

其次，要做到对教言的意义融会贯通。教言就是一种指示修行心要的语言。依教言实行，就是把简要、原则性的话扩展开来，运用到无边无际的范围中。对于一个有根器的人来讲，不必说很多话，只要在根本的问题上做一种指示，他自己内在的力量就能引发出来，进而不断地增长广大，最终会达到极其完善地境地。

在此处你需要了解，做到这三个要点的原因何在？这三个要点之间的关系如何？落实到自己身上时，怎么把握好原则灵活地运用？怎样才能把它做好？能这样在心上反复地思维，直到把教言的精神完全吃透，这样才是一个真正能理解上师心意的弟子。

总而言之，首先是掌握原则，能正确体会上师的话，其次要举一反三地运用在方方面面，扩充为一切具体的修行。这样就是可教之材了。

具体来讲，对于第一个要点。比方说，当你听到“心地善良”这四个字时，心里会感觉这非常重要。其次就

要开始思维：我该怎样奉行上师的这个教导？怎样把它贯彻在日常生活的方方面面？如何在待人接物的时候，具体地修这一句“心地善良”？没有做到的地方怎样修正、弥补？已经做到的，又如何保持和提高？这样要常常拿这一条去作自我反省，让它成为每天的修行项目。

再比如说，听到了“谄诳少”这三个字，就要作自我反省。可以这样想：我有没有为了骗取名利，为了骗取信任和尊重，有做假表情、假姿态、假行为的心理？如果过去我有这些毛病，现在我该如何改正？以后我该怎样尽量做到心口如一？我该怎样在平时尽量修真诚的心？

像这样，就是依照“人品贤善”的这些教诲，不断地贯彻在日常修行当中。

其次，针对第二个要点——持戒清净，法王观照当代众生的根机，也做了根本性的要求。那就是：对于三乘戒中会直接障碍究竟果的根本堕罪，需要时时精勤地防护，使心毫不沾染。

这样听过之后，就要反省自己：我以前很不注重持戒，特别危险，如果没有持戒的基础，再做什么也是空中楼阁，一事无成。今天我听到了法王这句教导，以后一定要精进奉行。这样它就成为你终生持戒极切实的教诲。

如果你每天能这样依照教言鞭策自己修行，它就会成为你心中真正的导师。虽然法王的色身不在你面前，但法王的言教时时在你心里，不断地指引你在菩提路上前进。上师自己也说过：“我这个教言，是你们终身修行的内容。”

总之，能够奉行这三大要点，今生的修行就一定会成功；而不奉行这三大要点，今生的修行便注定会失败。

下面我们开始逐字逐句地讲解教言:

**全文分五：一、祈祷文殊本尊赐予加持；　二、开示具足三种德相就成为上师究竟的心友；　三、达成三种德相的标准和途径；　四、显示教言的作用；　五、说明造论的动机和回向善根。**

**甲一、祈祷文殊本尊赐予加持**

法王在宣讲教言之前，首先敬礼文殊本尊，祈求加持。

怙主文殊是智慧的主尊，是三世诸佛的无分别智慧总集。他以菩萨的形象在尽虚空、遍法界的范围中安住。在有些刹土，示现为功德圆满的佛身；在有些刹土，示现为佛的长子大菩萨身；在有些刹土，还示现为功德尚未圆满的学道菩萨身；在有些刹土，又示现为普通的凡夫身。总之，以无边的化现行持种种利生事业。这里特别敬礼与文殊圣尊无别的上师全知麦彭仁波切。

在 1987 年去五台山之前，法王净相中显现的全知麦彭仁波切全是人中善知识的形象，而法王从没认为在全知麦彭仁波切之外还有什么文殊菩萨。到了 1987 年朝礼五台山现见文殊本尊之后，净相中所现的全知麦彭仁波切成了文殊菩萨相。因为是法王生生世世不分离的上师和本尊，是一切加持和成就的根源，所以在为徒众

宣讲这篇教言之前，首先祈求得到文殊圣尊——全知麦彭仁波切的加持。

**谁之尊名一入耳，终破累劫心愚暗，**
**祈汝文殊勇猛尊，普降善妙瑞花雨。**

有位圣者，只要他尊贵的名号一入到众生的耳根，就能彻底灭除众生心中累劫以来潜藏的愚痴黑暗，这位不可思议的圣者就是诸佛智慧的总集——文殊勇士，祈求文殊勇士为一切众生降下善妙的吉祥花雨。

诸佛无分别智的总集——文殊圣尊，称为“勇士”。“勇猛”是因为他持着智慧剑，具有从根斩断众生愚痴网的力量。传记中讲到，文殊圣尊能赐予众生智慧，最终能赐予究竟的佛智慧。所以祈求得到文殊圣尊的加被，破除众生内心的愚痴黑暗，之后种种的善妙便会自然出现。

结合本篇教言来讲，以文殊勇士智慧力量的加持，遣除弟子们内心的黑暗后，便会认识到自己一生修行的重点，会明确修行的道路和方向。从此就会沿着这条康庄大道，通彻无碍的走到菩提果地。

## 甲二、开示具足三种德相就成为上师究竟的心友

**人品贤善戒清净，无垢智慧处善学，**
**具缘三世佛之子，乃吾究竟之心友。**

这一颂首先出示弟子需要具足的三种德相。即：在人品上达到贤善，在戒律上达到清净，在智慧上达到无垢。满足这三种条件，即是三世诸佛具足善缘的佛子，也是法王上师究竟的心中之友。

由此可以知道，这三点是法王上师最为重视的，也是现在的学佛人必须把握住的关要。所以，要想生生世世与三世诸佛、与法王上师不分离，具备这三种功德，就是最好的缘起。

具体来讲，从初、中、后三个阶段，先是要求人品要达到贤善，这样就具备了修道的素质；其次是三乘戒律要守持清净，就打牢了成道的地基；再就是每天对于无垢智慧处善加修学。

“无垢智慧处”，就是指建造无上菩提大厦的图纸——诸佛菩萨所指示的实修菩提道的教授。“处”，是众生学习的地方，从果上可以解释为诸佛菩萨所成就的无垢智慧。“善学”是指按照这张图纸的指示，在自己的心上实行，从而将一切道果的功德建立起来，这包括了一切的闻思修。其中“善”，强调要把这个教授纳入并融会到自己心里，时刻不离地按照这样来发起修行，最后学到与佛菩萨一样的境地。

**揭示“学”的本义**

“学”是模仿的意思。比如学医、学儒、学仙、学

禅、学佛等等。但这些都不能与现在世间中“学”字的涵义混为一谈。今天，受西方文化的影响，教育的重点完全放在培养学生的知识技能上。比方说“学数学”，就是把这一门课学完了，能够演算就算达到了目的。

而此处所说的“学”，不是这种涵义。一切圣贤之道的“学”，是指效仿圣贤的行为，实际去做到它。比方说，你有孝的品德，我就模仿你，也要做到孝，这叫做“学孝”。你有悌的品德，我还是模仿你，也要做到悌，这叫做“学悌”。你有布施的品德，我也学你那样，在自身上做出施舍来，这叫做“学布施”。或者你能事事替别人着想，我也跟你学，效仿你的心态和行为，这叫做“学替别人着想”。你有稳重的心态和行为，我以你为榜样，学到了这样，就叫做“学稳重”。

再比如说“学戒”，也是首先去听戒，去了解戒学的内容。比如一条一条的开、遮、持、犯是如何的，它的原理、体性是怎样的等等。这样先遣除心中的无知、疑惑和颠倒了解；等到正确了解之后，自己还要逐步地进行消化，融会在心里，把每一条内容都在心上决定好；最后就是按照戒律的要求，在自己的身口意上实际做出来，这就叫做“学戒”。

这样扩充开来，大乘的“学菩萨行”，就是指过去、现在、未来的菩萨们有怎样的行为，自己就努力地模仿、

不断地修学，最终在自身上学到这些菩萨行。而普贤行愿中的“常随佛学”，也是指学习本师毗卢遮那佛从因地到果地的一切行为，这是生生世世永无疲厌的广大行愿。

这里要特别强调的，就是大家一定要分清楚“学佛”和“佛学”的差别。如果只是学习佛学知识，最多成为佛学家。这是在很多人身上已经出现的偏差。本教言后面说到的“耽著言说诩智者”就是指这种情况。这是末法时期特别流行的学佛方式。但“学佛”的本义是学到佛那样的智慧和慈悲，这是正法时期流行的学佛方式。所以不能搞佛学知识化，而要使佛法人格化。知识化只会导致佛教的真实涵义日益丧失，从而会使佛法走向没落。

所以一定要懂得“学”字的涵义，才知道圣贤之道的命脉所在，否则只是在边缘上打转而已。

在这个学的过程当中，由于你从来没有经历过，所以首先要有一个教法的指导，这就好比是一张地图。而你具体要做的，就是依循着教法由闻思修的途径，在自己心里实证到法的内涵。

“闻”，就是首先要听到这个教法的内涵，要知道学的是什么，学的方法是怎样的等等。之后，“思”，就是对于他的涵义作思维，直到想透、想通为止。这样就

会生起断定不疑的认识，这就是所谓的定解。“修”，就是按照定解已经断定的法义，不断地在自心上去串习，直到最后现证了这个法的内涵。

以上解释了“无垢智慧处善学”这一句的涵义。教言最后就是要落到这个要点上，而前面的人品和戒律是善学之前的素质和基础。当然，若是不具备那样的素质和基础，一切闻思修的功德也是不可能建立起来的。所以，为了达成后后的功德，必须要打好前前的基础。具足了好的人品，又有了持戒的基础，再来依止实修菩提道的教授而进行闻思修，慧命便会日益增长，终至成佛。

**究竟的心友**

具备了这三种德相，就会成为三世诸佛的法子，成为法王究竟的心友。

这里首先要理解“朋友”这个词的真实涵义，然后才会明白究竟的心友指什么。“朋友”的“朋”字指两月相照；“友”指两手相携。“朋友”一词表明了心与心之间的一种关系。

佛法上的朋友，绝不是为名利相交的，而是正法上的志同道合、同心同德。这样结下的是法的友谊，那是极其深远的，直到尽未来际，心与心都不分开，就是因为彼此同心相印。俗话说：“物以类聚，人以群分。”彼此同心同德，意乐和行为彼此随顺，心和心之间感通，

自然就心心相印而成为朋友了。就像两月的互照，两手的提携，心与心之间感通、相应了，就会成为真正的心友。

这个心的朋友，既不是因为某种利益需要，而暂时结成的伙伴；也不是由于感情上的需求，而成为朋友的；又不是今生成了朋友，来世就不是朋友了；也不会只在有限的范围内做朋友。而是在万法根源的心上达到了相应。所以关键要懂得这是一种内在的依止，而不是在外境上寻求什么亲密。

在座的道友中，有些曾经直接得受过上师的法恩，有些是在传承法脉之中得到上师法恩的。既然我们已经得受法王这么大的法恩，我们心里自然是希望生生世世能与法王在一起，何时何地都不分离，在尽未来际的弘法利生当中都不离开。

那么，怎样才能做到永远不离开呢？你不要在外境上找方法，其实心和心是没有距离的，法王的心遍于一切处，就遍在你的心里。如果你的心具足这篇教言所说的三种条件，那就最随顺法王的心了，也就自然被法王摄受。

相反，如果自己经常违背法王的这三个教诲，这样即使供再大的法王的像，心里也是没有法王的。假使心里有法王的形象，然而没有在法上与法王的心相应，这

都不是真正意义上的相应。

《普贤行愿品》中说："所有益我善知识，为我显示普贤行，常愿与我同集会，于我常生欢喜心。"让善知识常生欢喜心的因就是依教奉行。这就是亲近上师最重要的途径，也是能直接得到上师摄受和加持的途径。

所以，首先要有尊重上师教言的心，其次在内心当中遵循这三大要点去真正行持。这样三世诸佛都会对你生欢喜心，都愿意摄受你。从此你就成为三世诸佛所护念、摄受的法子，成了与上师心心相印、永不分离的究竟心友。因此生生世世都能够不离开诸佛，不离开三世诸佛的代表——大恩上师。

这是什么原因呢？就是因为心和心相应了、感通了，不再有距离。更彻底地说，自己已经成了上师心要的体现，心灵的内涵成为一味一体。到了最终，当你成佛的时候，十方诸佛都融入你心中，你也融入十方诸佛的心中，这就是法界同体，同本一如来，心与心之间彻底没有障碍了。

能懂得这个颂词的涵义，就会明白：这实在是太关键了！就要按照这样来成为一切佛的法子，来亲近法王如意宝。能够这样实行，就会在心上与法王越来越亲近，最终与法王以及三世诸佛心心相印、永不分离。

**甲三、达成三种德相的标准和途径分三：一、人品贤善；　二、持戒清净；　三、智慧无垢。**

**乙一、人品贤善**

**云何人品为贤善，心地善良谄诳少，**
**温良虑远性稳重，量大识广唯此是。**

我们成就佛道必须具有优良的根器，这就叫做“品质”。比如，要造就美玉，首先要开采到上好的玉石做为原料，再经过反复地打磨、切磋、雕琢，才能成为美玉。相反，如果材料不过关，再怎样加工也无法塑造成器。这就如同古语所说：“朽木不可雕也”。

因此，现在不是急于求成之时，所谓“欲速则不达”。而是必须使自己具备修道的根器，也就是首先需要使自己的人品达到贤善。

在这里法王讲到了人品贤善的八项要求：一、心善；二、少谄；三、少诳；四、温良；五、虑远；六、稳重；七、量大；八、识广。

要成就佛果，必须要具有修解脱道、修菩萨道、修密乘道的种性，而这个种性无非就是指你心上的品质。也就是指：心善、心直、心温、心远、心稳、心大、心广。

我们首先必须要知道这八项品德为什么如此重

要？它们与后后的修法关系是什么？

### 具备人品方能成就佛法

当你的心上具足这八种品德，有了成就佛法的基本素材，再结合各种佛法的修持，就能够顺利地成就道果功德。也就是有了这个如真金、美玉般的人品后，加上修法的锻造，就决定会有大的成就。

因为具备了那些素质，你就堪受各种正法。就像是一个器皿，器的容量大，它纳受的也就多；器的质地坚固，它使用的时间也会长久；器足够开放，它就能够不断地容纳。所以古人也说："工欲善其事，必先利其器。"要想成办事业，工具必须足够锐利，即所依必须足够完善。

在菩提心的教授引导中，也是反复强调：菩提心是广大菩萨万行的一个根本支点，整个大乘佛道唯一由菩提心来支撑。所以最开始不必要在其他法上下很多功夫，首先把菩提心的刀磨锋利，再去砍的时候就会非常便利、快捷。如果这把刀不锋利，效率就会很低，是什么都砍不动的。

同样的道理，人品素养一旦完备，就会与佛法非常的相近。

这也就像《佛说十善业道经》中讲的那样："譬如一切城邑、聚落，皆依大地而得安住；一切药草、卉木、

丛林，亦皆依地而得生长。此十善道亦复如是，一切人天依之而立，一切声闻、独觉菩提、诸菩萨行、一切佛法，咸共依此十善大地而得成就。”

## 品德亏欠则无法容受佛法

大家要知道，首先一定要把自己内在的德行修圆满。如果自己在德行上都有亏欠，就像是一个裂开的容器，怎么可能装狮子乳呢？所以一开始就必须把这个容器补完整、补牢固，你才可能承受佛法的甘露。你缺一项德，就代表你心的容器上已经出现一个裂缝，而在这些裂缝中，有些裂得大，有些裂得小，有的具有缺口，有的存在污垢。所以现在就是要把人品修好，成为一个好法器，这是最重要的。

举例来说，要想从平凡人的心升华到菩提心上，一定要有下下的善根做基础。因为菩提心是一种极其伟大、无私的心，完全要以大悲心为基础才生的起来。而如果自己心上自私自利的气氛太重，常常为了自己捞名利去做各种虚假的手段，念念追求的是“我”的利益、“我”的面子等等。这样的心已经完全局限在一种我执、名利的污浊气氛里，怎么可能与这个高尚、纯洁、无私的菩提心靠拢呢？不必说菩提心，哪怕与出离心接近一点也不可能。因为出离心就是要看空这一切，要从这个世俗的圈子里跳出来。如此耽著世间怎么可能希求

出离呢？

**现代人修行不得力的根本原因**

现在的很多修行人都在说：我已经得了无上大法，怎么还不开悟？过去的人开悟怎么就那么快？

其实根本原因就在于根器不成熟。这就是我们修道上最关键的问题，我们往往忽略了前面的基础。

过去的人在世间学的是圣贤之道，是所谓的“孔、孟、老、庄”。他们在学佛之前就有相当好的儒家、道家的基础。有了贤善的人品再趋入佛法，就会具有强大的造就力、吸收力与开发力等等。所以一转入佛门，就能很快成就。

我们现在学的是数、理、化，是音、体、美，全是这些外在的知识。自己心上的素质就很薄弱了，就会有许多品德上的欠缺。如果最开始连一个好人的品质都不具备，那么后后的一切功德就根本不可能出生了。

也就是你不要妄想一步登天，什么都要直接跨越过去。就像常常讲的三个半包子的故事，必需要吃完前三个包子，到最后半个的时候才能吃饱，你不能说我只要吃最后半个包子就能饱。

**人品完善容易成就佛法**

过去汉地有“儒、道”两家的深厚基础。佛法传入

之时，人们已经具备“舍生取义、慷慨成仁”等的优良品德，念念为天下着想。因为有了这样的心量，当接触到大乘佛法时，就会很容易得到升华，成为菩萨。因此，当人的根器成熟时，一旦与佛法接触，便能很快获得成就。

我们可以观察历史上成就的大德，就会发现他们有共同的特点。那就是过去所说的：有真儒才有真佛。在世间是忠臣孝子，出家就是高僧祖师。这就是因为他的品质已经成熟，用在世间，他能做忠臣、良相，用在出世间就可以成为祖师、高僧。比如像六祖大师，从没读过书，一字不识，在广东边方地带，以卖柴为生，孝养老母。但他的成就极快，仅仅依靠两部半卷的《金刚经》便成为了一代祖师。

所以你首先要在人品上尽可能地修圆满，你在这方面越是得力，趋入到佛法中，进展的就越快。就像前面的比喻所说那样，刀一定要磨快。也就是你的根器要好，等到工具磨好，再用的时候，就可以“快刀斩乱麻”了。或者像是水已经到了九十多度，再加热一下，它就能沸腾了。如果只是一块冰，就需要不断地进行加热。

### 心态与气脉密切相关

其实，人的心态、行为和气脉等都有着极其密切的联系。在一念一行上就能看得出你是什么气氛，到了什

么程度。若是还没到那个程度，即使你得受再大的法也很难起到作用。而到了那个程度，一点就燃烧了。

真正的大成就者都能够观机，知道你火候有没有成熟，当你火候已经很成熟的时候，也就是你的人品已经修得非常好，内在的德行非常充实、光辉。这时候再学任何佛法都非常快，样样都堪能：比如让他受戒，他能守持清净；让他修行，他能昼夜精勤；让他祈祷佛菩萨，他很精诚，很快能得到感应……所以在方方面面他都能与上上的法相应。

比如说，修道成仙的吕洞宾被称为纯阳子，因为他的心已经修到了纯阳的地步，没有一点阴暗。他在道家就是个仙才，修到了道家最高的果位。后来他到黄龙禅师面前，经黄龙禅师一指点就开悟了。

相反，有了一种不好的品性，在身心气脉上就会相应的出现一种不好的现象。这些障碍在被清除之前，你的气脉上必定有很多染污的气。现在这些都没有调整过来，以至于自己的心连一个相对稳定、喜悦、清净的状态都没有。你的气脉这么乱，要调整好，难度就会很大，要开发出本性的功德就更是难上加难了。

所以，在菩提道上一级一级的转化过程中，如果你的身心还是那么的污浊，有那么多的阴暗，连一个最初步的转化也没能完成。却一心盼望着能以最快的速度、

最便宜的方式，突然就得到一个最高的成就，这是完全不符合现实的。

**学佛先学做人**

学佛的人往往看轻了做人，所以最终一事无成。他认为学佛和做人是两件事，其实离开了世上一切的人、事等，也就没什么佛法了。所以说一定要做好了人才会有成就佛法的可能。

因为你现在就处在人的位置上，最现实的就是你一切时处的心心念念。在面对一切人，面对一切事的时候，你是怎么起心动念，是怎么造作的？这就是你当前的业。离开这个，你还能有什么行持？既然处在人世间做人，首先一定要具备人的品德。

**学佛先改造自心**

这样才明白，原来佛是由人做成的。那么，佛既然是由人做成的，人是在心上成就的，首先就必须具备基本做人的贤善品德。有了这个基础，才可能得到升华，没有这个基础，就升华不了。

或者说，我们现在既然作为一个人，那就要尽人道之事。也就是要把那些阴暗方面的心全部淘汰掉，从而将它转换为阳性。就像吕洞宾成仙之前，首先变成纯阳之体那样。也就是要将自己心中一切的污浊、见不得人、

具破坏性、懒惰、放逸、残暴、虚伪等的这些阴暗面全部清除干净。这样一来，你就转成纯阳之体。也只有在此基础之上才能成就三乘的道果功德。

因此，学佛的起点就是时时处处改造自己的思想，要在这颗心上除旧换新。这就是内在心里的革命，这个革命工作要一直做到成佛为止。因为学佛就是学成一个大觉悟的心，要与佛一样。不是让这个身体变成佛，而是要你的心量、意境跟佛一样。所以，如果这个心上的品质没有提升，学佛是不可能相应的。

**心上的指标**

在这里有一个客观的指标，你依照它去衡量自己的心态，就知道自己处在四圣、六凡的哪一个阶位里面。而不是凭外在一张证书或者去参加个什么仪式，就飞跃成一个似乎比祖师大德还要了不起的人。这里依靠的就是心上的指标，你觉得欺骗别人可以，但在这明确的指标面前，欺天、欺地、欺骗因果能做得到吗？你只要扪心自问，返照自心就会明白的。

如果你这颗心卑鄙、残酷，那就与鬼和畜生一样；如果你的心能够相对有一些光明、自在，那就是人天的景象；如果你的心已经离尘脱染，一心趣向解脱，那就是趣向出世间道的心；如果你心里已经具备了出离意乐，念念住于修戒定慧、断贪嗔痴上，那就是声闻缘觉

的心；如果你念念都是为一切众生着想，有了大菩提心，一切行为与从前完全不同，在在处处都在行持六度四摄所含摄的无量菩提行海，那你的心就成了菩萨的心；如果你已经大彻大悟、证得了自心原本就是如来正等觉，那你的心就是佛心。所以，这是根本没办法弄虚作假的。

**认清自己的现状**

所以，大家一定要意识到这个问题的严重性、迫切性。现在很多人都是30多岁才开始学佛，在此之前，不仅没怎么培养好的品质，反倒是熏染了各种各样恶劣的习性。像是自私自利、好吃懒做、浮躁、轻慢、狂傲，个人主义等等。所以内在深处有的就是竞争心、虚荣心、狡诈心、放逸心、散乱心等。这些都是心中的毒素。

因此，每个人都要有自知之明，首先就是要有可怜自己的心，而不是狂傲之心。可以这样想："我现在是这样的一个恶人，我要是再不好好修行，不说获得什么高的成就，恐怕连人身都保不住！"你能意识到这点，可以很客观地看清自己，就会发自内心的想要改正。俗话说："千里之行始于足下"，就会开始在你最贴近、最切实的地方——心上，把不忠、不孝、不仁、不义等等全部改掉。

这样心里明白后，就能主动按照人品的要求，时时刻刻去培养、完善，建立好做人的基础。也就是所谓的

"人成即佛成"。在做人上能够成功，那么学佛确实会非常稳妥。不论你修什么法都很容易成就，就是因为根器已经成熟了。

**详解八项品质**

修道就是要靠这八种品质。八种品质培养好了，就是上等的材料。这样学佛是相当快的，无论是持戒还是修法等都很容易上路。我们只要对于这些品质详细的进行观察，就会发现这的确与我们修行的成败息息相关。

下面我们对这八种品质一项项的进行分析：

首先，如果具有心地善良的品质，那么，修大乘法就会非常快。比如像自他平等、自他相换、自轻他重的菩提心，有了心地善良的品质，只需要再扩大、提升，就能很快修上去。

因为心地善良的人在世间做人之时，就已经养成了利益他人的贤善品性。也就是他已经拥有很深厚的善根，很纯熟的善种性，只是范围较小而已。但他已经训练好利益别人的心，无论是对于自己的父母、兄弟，还是同学、同事，包括在他身边各种各样的人，他都知道怎样发自内心的用善心去帮助别人。他愿意把好的给他人，自己吃亏；他是以他人的安乐而欢喜，以他人受痛苦而难过的……这样的根性很契合大乘道，所以他一入到大乘道，善根在短时间内就会得以成熟。

**“谄诳”**，就是在名利心的驱使下，由愚痴和贪心相结合，造成的心理扭曲。具有少谄、少诳的德行，就是指无论对任何人、任何事都怀有正直之心，不会为了骗取名利，有各种虚伪、狡诈的心态、语言和行为。意思是这样的人心很单纯，从来不会脑子里转三个弯再跟别人讲话，或者要去揣摩别人的心理，然后特意做出某种表情、某种动作来迎合对方。

由于他的心上谄诳很少，具备正直的品德（当然要说绝对没有是不可能的。因为凡夫毕竟有我执，还会在乎自己的面子，这样在不经意之间也会矫饰、掩饰，也会偶尔表现出这样、那样的一些行为，这是在所难免的。但是他这方面的习气很薄，相比而言正直的善根就很强。）当学到佛法的时候，就很容易与真如相应。也就是像《维摩诘经》中说的那样:“直心是道场。”平时“心如弦直”，就像一张弓的弦一样，没有弯弯曲曲的地方。心比较正直，这样在法的相应上也会很直接。禅宗有个婆子，以“蓦直去”为导师，就是深得佛法的精髓。

而谄诳心重的人，心弯弯曲曲的，不正直，这样围绕心轮外的脉纠缠得就很多。这样就会非常难以解开。在那种心态的控制下，与甚深的佛法根本就是格格不入的。

总之，心地正直，容易相应真如。心地谄诳，则难

以入道。想要杜绝谄诳之心，必须要通过严格辨别，在“义”和“利”上分得清楚，在因果律上非常严明才可以。

古时候的人都读《孟子》，基本上都懂得义、利之别。孟子说：“生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。（生命是我所想要的，道义是我所想要的，当两者不可兼得时，我宁可舍生而取义。）”这就能看得出古代圣贤的情操，他就有这种气节。而受到这种文化的熏陶后，出现了多少的能人志士、忠臣孝子，发生了多少可歌可泣的事迹！他们硬是在义、利当头的时候，宁可舍弃生命，也要保全大义，而绝不取利，不会有一分苟且之心。不像我们现在，都是受到功利主义思潮的影响，也就不管什么义，唯是一个“利”字当头，为了得到利，不惜做出一切伤天害理的事。像这样，自己的心已经变成一个禽兽的心，一个妖魔的心。这样的气氛不要说成佛，连成仙升天也是不可能的。

作为一个学大乘佛法的人，要想出离世俗、修菩提心，获得自在，成为圣贤，更应当要重“义”。因为大乘道上的一切所行唯是利他，这样只有亲“义”才能与法相合，与道相应。若是名利心很强，那就没办法与大乘佛法相合了。因为学习大乘佛法，到了一定的阶段，需要为了利益众生而舍弃自己的妻子儿女、头目脑髓等

的一切。在在处处都要以众生的利益为主，担负的就是普度众生成佛的重任。完全是出于一种无条件的奉献，不可以违背普度一切众生的誓愿。

**“稳重”**是指我们的心有一种把持的力量，能完全控制好身口意，不折不扣的、如理如量的来进行闻、思、修，在每个阶段都能坚持不懈。这样闻才会有闻的成就，思有思的成就，修有修的成就。所以，具有稳重的品德至关重要。

成佛之道是非常漫长的，要从一个凡夫修到成佛，中间有很多过程需要一步步地完成。在这段时间里，就必须要有稳重的品德。

有了稳重，具有那种“十年磨一剑”的恒心和毅力，这种人终究会成功的。因为有了稳重的品德，他就能把握得住自己，能做到始终安住在正法上，长年累月、有条不紊地按次第进行，初善、中善、后善。这样到一定量的时候，自然会凝聚成一股强大的力量，最终决定会由量变达到质变。

相反，如果不稳重，半途而废，比如烧水，才烧到五十度又冷下来，冷到二十度再继续烧，烧了三十度又停下来。这样烧烧停停、停停烧烧，就永远都烧不开。

许多人看起来很聪明，但就是因为没有稳重的品德，不能长期坚持，结果就半途而废了。在刚刚起步之

时，就放弃了，所以没办法获得成就。从这里就可以看出，稳重的品德对于修道有多么重要。

其实，在整个菩提道上要完成持戒、闻思修等等，哪一种都离不开稳重的品质。别解脱戒要尽形寿持，菩萨戒要生生世世持，如果没有稳重的品质，连最基础的戒律都没办法时时处处去坚守。下至“打一个七”要想有所收获，也必须在七天中全身心投入到所修上，时刻不离，不能轻浮散动。否则也是没办法修成的。

再说，真正要生起大乘圆满的见解，这里面又有多少事情要做！这不是像想象中那么容易，两、三个月就能完成的。刚被接引入佛教时，是一种很无知的状态。这第一步就是重新建立见解，要把过去心上的种种邪见，逐渐地洗掉。排毒的过程是相当艰巨的，需要认真地缘着教法，一点一点地理解、熏陶。这样，原先的错误见解才会净除，心中换成清净的见解。这样一步一步地走下来，见地会越来越圆满。在世俗方面要认识到无常、苦等，进而认识到人无我、法无我、如来藏光明等等。在方方面面都要树立正确的见解，最终才能开启圆满的正见。

这件事从一开始着手到最终完成，按照一个人的根器、因缘，必须要经历这样一段过程。如果他没有稳重的品德，不能长年地坚持下去，而把身心的力量分散在

其他方面，这样是终究无法完成的。有很多人学到后面，都成了灰溜溜的状态，这不是别人造成的，而是自己的品德有欠缺而导致的。

所以我们必须付出长期的努力，必须拿出一颗诚心，十年如一日地坚持。今天是这么做，明天还是这么做，后天还是这么做，天天都这么做。不会因为天气、身体、外在的五欲六尘、世俗的人情事故而有动摇。不稳重的人，那是“墙头草，随风倒”，遇到东边的缘就跑到了东边，遇到西边的缘又跑到了西边，这样怎么能完成闻思修呢？

其实，任何事都需要经过一个过程才能成熟。比如十月怀胎，如果在母亲胎里得到好的孕育，时间上圆满了，生下来，身体就会很好。如果孕育的时间不够，六、七个月就生下来，这样或者夭折，或者长不健全，或者多病。这也就是“欲速则不达”的意思。

世间的学问，也要经过逐渐积累才能成功。比如学做木匠，需要三年才能毕业。更何况学无上的菩提大道呢？按照次第，初次开悟之后，一般都要闭关很多年，等到境界成熟后才能放任。这也就是大器晚成的意思。如果没有稳重的品德，长期地养育圣胎，就很难获得高深的成就。因为在尚未成熟时放弃，结果不可能圆满。

古代开悟的大禅师都是如此的。像南阳慧忠国师，

他在六祖那里得受心印之后，住在南阳白崖山 40 多年不下山。利踪禅师也是住在子湖 45 年不下山。从朗禅师住山期间，30 年不出雷池一步。慧朗禅师住在潭州招提寺，30 年不出门一步。大同禅师住在投子山 30 年。南泉禅师在池阳 30 多年不下山。大家读过《坛经》都知道，六祖大师大悟之后，在猎人堆里 15 年长养圣胎。如果没有这样的持重，怎么会有大的成就呢?

下面讲不稳重在现代人身、语、意上的具体体现:

身不稳重的表现: 上网、逛街、搞一些聚会庆宴活动、跑道场。节假日说是朝山，其实就是旅游。作为修行人，身体都定不下来，心能安住在法上吗?

语不稳重的表现: 现代人喜欢信口开河乱评论。尤其在网上，到处都可以随便评论几句，反正说话不必负责，先说几句个人的看法，图个口快。

而且现代人喜欢说一些偷换概念、颠倒安立的语言，就觉得说这样的话很时髦，说起来有时代感。比如“走我的路，让别人去说吧!”其实这是我行我素的一种无愧心理，而很多人就喜欢说这样的话。这就是随喜邪说，语言不稳重。

又比如在大众场合中，有一种自我表现或不甘示弱的心理，总要发表一点别出心裁的观点。否则在这个场合里不说两句特别的话，大众就不会被自己吸引，好像

没有自己的位置。其实这就是哗众取宠的心态，也是语不稳重的表现。

我们学佛人要有语言稳重的品德。语言是心志的体现，话不乱讲，才能保证心地的清净。所以平时口里话要少，如果一定要说，就应当如法地说，不能随意乱说。

意不稳重的表现：想法变得很快，一会儿觉得闻思很重要，就开始学大经大论，一会儿又觉得人生短暂，还是实修吧，又放下闻思。早上的打算，到上午就变卦了。缘着外面的十种对境，就能冒出十种想法。所以要断绝外缘，否则就会心猿意马，不停地想东想西。有十种境界，就有十种牵引身、语的力量；有二十种境界，就有二十种想法牵引身、语……这样，想法太多，心就无法安住了。

以上虽然分开来讲了身、语、意三种不稳重，其实在根本上归纳，就是一个意不稳重。所以要时时管好自己的心，不对引生贪嗔痴的对境过多的起心动念。

**“虑远”**，就是看待问题十分长远，不会只考虑眼前的蝇头小利。相反，如果“鼠目寸光”，只考虑短浅的眼前享受及现世的名利等，又怎么能成办大的道业呢？所以成道要有相应的根器，要有“弃天下如敝履，薄帝王将相而不为”这样远大的心。

这二者的差别在于着眼点的不同。如果目光远大，

短浅的利益在他看起来就没什么意义；如果目光短浅，就会把眼前的一些小事看得无比重要。所有的心思都放在这上面，也就不会有大的作为。

在此要好好检查自己的心，是有长远的考虑，还是胸无大志?

一个心无远虑的人，只会考虑今生现实的利益，根本不会想到后世、解脱、成佛；而今生，也只是想到眼前短短的这几年；在这几年当中，也只是去考虑自己的吃穿等等享受五欲方面的问题。比如想今天要搞个吃的，明天去看个大片，后天逛逛街，大后天到哪个地方旅游一下……像这样只是想享受等的事，是不会有什么成就的。

其实这样没有远虑的人，根本就进入不了三士道。上士道的入道标准是生起菩提心。菩提心要发心给予一切众生暂时和究竟的利益，从时间上说，是尽未来际的；从空间上说，遍于十方法界；从对境上说，是轮回中的一切众生。中士道，是要出离一切的轮回杂染，得到永远的涅槃乐。就连最基础的下士道，也要考虑来世的利益，为后世而断恶行善。

这样一观察，会发现自己是个根本就没有入道的人，尽管口头上说得头头是道，而心里连一点法的内涵也没有。这就是缺少远虑的品质。

所以说，不同的品质会造就不同的愿力、行为和成就。古人就看器量，如果一个人的器量很大，那他就是可造之才，只要好好培养，一定会有大的成就；如果器量小，成就就会很有限。这一切都是唯心。

**“温良”**，就是对人的态度要好，无论与什么样的人相处，既不是冷若冰霜，也不是热情似火。因为如果太冷，别人会觉得不好接触，距离就会很远，心与心没办法沟通；如果太热，刻意的热情也是过分的负担。如果有了温良的品行，人家接触起来就会很舒服，会感觉很温暖。温良也是一种中道，对人很自然、不过分，在哪里都能和别人相处得来。别人也感觉到和你在一起很合适，这样关系也会长久。

**“量大”**，就是心量很大，能包容。就好比站在一座十层高的楼顶上，看街上来来往往的行人、车辆，这一切都在你心中显现出来。

在我们的心前，确实有千差万别的显现。世上的人千头千面，各有各的性情、习惯、爱好。世上的事物，也是随着因缘在不断的出生、改变。在佛教中，也有各种法门。这些都是随着自身的因缘而显现的。

万法各有自己的法位，香住在香的法位上，臭住在臭的法位上。如果你硬要使香变成臭，使臭变成香，那只是自己不懂道理而已。比如说你只容得下香，容不下

臭，硬要把它排斥出去。那是不是全世界的厕所都要排斥出去呢？这是不可能的。如果只喜欢吃这种味道，而排斥其他口味，那全世界食品的口味各种各样，这也是无法排除的。

量大的人，对于再多的事情，他都能看得惯、容得下，不会太在意。什么事情都不挂在心上，乐呵呵的，他有一种豁达的气度。而量小的人只以自己的看法为主，单单局限在一个地方，想让其他的事物都以自己的意志为转移。这样就容不得人、容不得事，处处看不惯，遇到一点事就想不通。一旦不符合他的意见，就会生很大的嗔心。这样也很难修成佛法。

在人的品质上，量大是非常重要的一点。就像一个器皿，量很小，它包容的就小，最后成就也小；量很大，包容就大，心就很大，福德和事业随之也会很大。所以，心量的大小决定成就的大小，决定人生境界的大小。

**“识广”**，就是见识要很宽广。在什么事上不能通达，就说明在那里有愚痴，这样做起事来就会有障碍。所以要活到老学到老，拓宽自己的见识面，这样方方面面才能圆通。

比如两个人，一个人见识面广，心境开阔，处理事情就很灵活，对未来的设想也很远大。而见识小的人，通常会局限在一个很小的范围里。这都是人的品质问题。

**人品可归纳为“心地善良”**

简单来说，这八点都可以归纳在一个“心地善良”上。心地善良了，自然会以合适的方式待人，能随顺别人的心来利益他；心好就对人真诚，不会做谄诳的行为；待人也会很长久，时时处处为别人着想；而且目光会很长远，有深谋远虑；并且不会以身语意损恼他人，是一种很温良的性情；也会心胸开阔，处处能包容；由于经常与人交流，见识也会广大。

或者，所谓的人品好，就是指对于长辈尊敬，对于平辈能随顺相处，对于晚辈能爱护。

心地善良的具体内涵，落在最切近的人世间的生活中，就是传统中所说的八德——孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。这些怎样结合在自己身上实行呢?

下面讲一个王凤仪善人的事迹，作为大家效仿的榜样:

**王善人天性淳厚，遇事总是为人着想，从小就很有孝心，从让肚兜这件小事，就可以看出来。**

善人这样讲:

**我妈看我赤身裸体的，给我做了个肚兜遮丑。我三弟和四弟看见了，就非要不可。我妈又不肯给他们，惹得吵吵闹闹。我就对我妈说：“我不爱戴肚兜，给弟弟好了。”心里暗自立志——我一辈子也不戴肚兜。因为**

**它让我妈为难过，流过眼泪。**

这是他 8 岁时的事，虽然还是个很小的孩子，但他很有善根，已经知道为母亲着想。小孩家里穷，母亲就做了一个肚兜遮丑，弟弟们都很想要，在这种情况下怎么办？他就自己说：“我不爱戴肚兜，给弟弟好了。”这就是他的让和孝。

在他 14 岁时，又有一件事，他是这样讲的：

**我是极愚极笨的人，又没念过书，家里有些山坡地，因为缺少肥料，打的粮食很少。我十四岁那年，就给村东头的王树德家里放牛。我上工的时候，东家吩咐我：“你每天上山放牛，再把牛放饱了，喝好了水。当心不要叫牛吃了人家的庄稼。晚上再烧好这十二铺火炕。挡好鸡架和猪圈的门。”**

**我就照着东家吩咐的话，每天上山放牛。我不和别的放牛娃在一起放，因为他们把牛放在一处，就只顾自己去玩，也不管青草是好是坏，一有跑出圈子的，就拼命毒打，有一些牛都被打断了腿。有的牛打伤了，伤口化脓长蛆，还有因为吃不饱生病死掉的，我看着实在不忍心，我是专门找草好的地方去放。给牛饮水的时候，饮完了不叫牛跑，怕它串了水受病**（这是他很细心地体贴牛，在牛喝饱了水的时候，不让牛乱跑，不然这样一跑，串了水，就会得病）。**冬天生小牛的时候，晚上我**

**把牛犊抱到伙房的炕上，怕它冻死。所以我放的牛都吃得肥胖。毛色油光水滑的，生的小牛也没有损伤。我常说：“因为有牛，东家才给我们饭吃。如果不爱护牛，就太没有良心了！”**

王善人 14 岁时就知道爱护生命。他跟其他放牛娃不一样。其他人不知道体贴牛身上的苦乐，所以放牛都是马马虎虎的，只管自己去玩，也不管牛吃的草好不好。牛一有跑出圈的，就拼命毒打。那些牛有的被打断腿；有的被打伤，伤口化脓长蛆；还有因吃不饱而生病死去的。善人看着不忍心，他就反过来做，设身处地的为牛着想：牛是一个生命，在它身上有苦乐，我怎么来让它得到安乐呢？他专门找草好的地方去放，而且知道牛喝饱了水不能赶它跑，生下的小牛怕受冻，就把小牛抱到火炕上。所以，他放的牛长得很好。

**我烧这十二铺好炕时，总是留心考查，哪一铺炕，犯什么风，刮什么风的时候倒烟，随时修理。东家告诉我，冬天每铺炕，烧两捆高粱杆。我在天暖的时候烧小捆，天冷的时候烧大捆。老人住的坑，总是烧大捆，烧完了炕，把烧火门堵住，不让冷风吹进炕洞里去，好保住暖气。凡是东家吩咐我做的事，我都尽心竭力地去做，不让东家分心。我满工时，东家对我说：“你做得太好了，你真忠诚可靠，将来一定能成人。”**

这就是做人的道理——尽忠。善人给东家干活尽心尽力。如果我们有私心，就马虎了事；如果我们有善心，就有能力，就会方方面面为别人考虑周到。心的力量其实是无穷的，但若有自私自利，就会把它给障住。

善人烧十二铺火炕，他是细心地去考查。他要去观察哪一铺的炕在刮什么风的时候会倒烟，他就随时修理。按照东家的吩咐，冬天每铺炕，要烧两捆高粱秆。他就不浪费，以最节省的方式来烧，而不是随意乱烧。这都是替东家着想。

他会想到，天暖的时候，烧多了没用，就烧小捆，天冷的时候要加温，所以就烧大捆。又很体贴老人身体衰弱，需要保暖，对于老人总是烧大捆。而且烧完的时候把烧火门堵住，不让冷风吹进去，好保住暖气。所以他是处处用智慧观察，怎么把事尽心尽力地做好。

他说："凡是东家吩咐我做的事，我都尽心竭力地去做，不让东家分心。"这是他当时内心的想法。我们要学的就是这种用心。其实能让东家省心，自己就省心。如果做的不好，东家时时担心、提防，实际上就触犯了东家，没有尽到仆人的道。他守住一条原则：我做事一定要尽心竭力，想方设法把它做好，使东家放心。其实，能让东家放心，自己也就得到了信任。所以，到他满工的时候，东家就非常感动，说："你做得太好了，你真

是忠诚可靠的人，将来一定能成人。”

还是14岁这一年，善人讲过一件事：

**我放牛的时候，每逢过年过节回家，我妈总给我留一些好吃的东西，我都不肯吃。我对妈说：“东家给吃的东西，我们家都没有的，我吃得太饱了，一口也吃不下，给弟弟们吃吧。”因为他年纪小，在外面给人家放牛，他的妈妈本来就不放心，怕他在外面吃不饱，睡不好。他的想法是，我如果在妈妈前狼吞虎咽，不是更叫我妈不放心了么？我才一口也不肯吃，好叫我妈放心。**

从这一段能看到王善人的孝心。他心里想：如果我狼吞虎咽，让我妈看到，她会认为在外面吃得不好。这样母亲就会担心。他不想让母亲担心，所以就说：“东家给吃的东西，那些吃的我们家都没有，我吃得太饱了，一口也吃不下，给弟弟们吃吧。”然后母亲就认为，我儿子在外面肯定吃得很好，也就放心了。

善人有这种天性，知道体贴母亲的心，想方设法让母亲放心、省心。

**我家里穷，弟兄又多，我妈给我们做鞋，很困难。哥哥弟弟们，又都争着要新鞋穿。所以我就天天光着脚上山放牛。有一天，东家叫我去给亲戚家送记钱，我本来想回家拿鞋，又怕我妈为难，就光着脚去了。第二天回家和我妈一讲，我妈说：“你不穿鞋，就到亲戚家里**

**去，不是叫人家笑话我吗？”我才知道错了。**

这是善人能行悌道，事事懂得谦让，把好处让给哥哥弟弟们。

他是这样想的：我们家穷，哥哥弟弟很多，妈妈做鞋很困难。他就不跟哥哥弟弟争，自己光着脚上山放牛。这就是在行一个“让”字。

所谓的心地善良怎样来实行呢？首先要在最近的家庭、生活、工作当中，努力地去奉行孝、悌、忠、信等的善道。首先要学会体贴别人，把利益给别人。这要从家庭做起。先发出这份心来，这就是最基本的善心，然后在这上逐渐地去充实、圆满。

善人 15 岁时又有一件事，他这样讲：

**我十五岁那年，在家里学做活**（就是种田），**有一天跟我爹铲地**（就是在田里面锄地），**我爹一边铲地，一边跟我闲谈。讲起人生过日子的事，他老说：“我们朝阳人，每人有五亩地就保住命了。”当时我就暗自立志，绝不多贪求。**

他父亲讲一些人生道理，他觉悟得很快。实际上人要维持生存，无非是要养身体，能维持基本的吃、穿、住就行了。他爹说了，人不必过多贪求，有五亩地就能保住命。他就暗暗立志，以后绝不多贪。

所以，他后面能够行一个“俭”字。

17 岁那年，善人给人家做长工，下面是他讲做长工时的体会：

**我最初上工的时候，就留心考查东家的心理和活计的做法。看到他的院子里如果清洁，东西放得整整齐齐地，就知道东家喜欢干净、整齐，以后干活的时候，一举一动，都要求干净整齐。看到他的菜园子和田里，沟很深，粪土很肥，就知道东家干活很切实，不论做什么，都不能草率。如果看到他的粪堆得不整齐，园子里荒草很多，就知道东家干活很慌张，以后干活就要求快。如果你求切实，他准不说你做得慢**（意思就是，如果你求切实，一点一点地做细致，东家并不会赞叹你做得很慢、很好。他是急性子，不合他的心，他就不高兴）。**俗语说："做活不由东，累死也无功！"这话一点也不错，一定先要摸透东家的心理，才能使他称心满意。**

当仆人的要尽仆人的道，就是要尽一个"忠"字。因为东家，你才有活干，东家给了你钱，你就要好好为他办事。这是做人必然的道理。如果拿东家的钱，却不顺他的心干活，那就没有功德。干活能由着东家的心，做得让他心满意足，就算是把事办好了。

这是教我们在与人相处的时候，要顺他人的情，能顺得到，心和心就相通。无论到哪里，都能与人和睦相处。只顺自己的情，不考虑别人，那就处处行不通了。

**秋天卖白菜的时候，东家叫我打水浇菜地，从早晨一直浇到小半夜**（就是晚上 10 点多钟），**他也不叫我休息。我问他：“可以了吧？”他说：“你浇一夜吧！明天赶早去卖，好长份量。”**（这个东家很贪，明天要卖菜，他就叫工人从早上一直浇到小半夜。）

**我一听，心里想：那我不累死了吗？我打满水，又用力往下一顿，水桶咚地一下，掉到井里面去了。东家听到响声，问：“水桶掉井里了吧？”我说：“是啊！等我捞出来再打。”他说：“半夜了，看不见，不要捞了，明天再说吧，你睡觉去吧！”人不能做过分越理的事，所以说坏心眼用对了，也是道。**

这个东家为了赚钱，有意地浇水长份量。善人认为，这是过分越理的事。所以他想了一招，把水桶“咚”地掉到井里去，就浇不成了。深更半夜，东家也不可能让他去捞。他就说，坏心眼用对了也是道。

善人 19 岁时做了一件救蒙古女人的事。他是这样讲的：

**团子山南屯的李东家四十多岁了，还没有儿子，他娶了一个蒙古女人做小妾，才生了一个儿子。因为附近有煤窑，那一带家家户户都是烧煤煮饭的。蒙古女人初来乍到，不会用煤炉，煮的饭不是生了就是糊了。李东家的大老婆叫做内东家，因为她嫉妒蒙古女人，所以在**

一边看笑话。东家每逢吃饭就生气，他怕干活的吃不饱，不卖力气干。蒙古女人把饭菜做坏了的时候，就时常挨打。内东家就在旁边看热闹，她不但不帮，还暗自得意。

我听到这件事，实在不忍心，就故意到他家去找活干。老东家正愁雇不到人呢，一看我肯去做，非常欢喜，亲自陪我吃饭。遇着饭做夹生了，或者是窜烟了，老东家就开口骂他的小妾，举手就打。我看到这情形，就故意说：我爱吃这样的饭。还比往常多吃一碗，免得老东家生气。

每逢下雨阴天，不能下地干活，我就说："今天外边没活，我做饭。"借这个机会，我告诉蒙古女人怎么用煤火。不过半年的工夫，她就学会了。老东家也不再生气，他的小妾也不再挨打受骂了。

日子长了，我看老东家高兴的时候，就劝他说："二内东家抛井离乡来到我们这地方，举目无亲，语言又不通，风俗习惯也不一样，只有你和少东家是她亲近的人（二内东家，指这个蒙古女人；少东家，指蒙古女人生的孩子），你得同情她，优待她才对。"老东家说："你说得很对！我哪里是爱生气呢？她把饭做坏了，我是怕雇的人不愿意，才打骂她的。"

到我满工的时候，老东家说："你这个人，我算考查明白了，你真有良心！现在我也不生气，她们娘俩也

**好了，这全是你的功德。以后有为难的事，尽管来找我，只要我做得到的，一定帮你的忙。”**

所以，善人出于一片善心，他到哪里都是为人好。看到这一家不和，二内东家经常挨打受骂，他就有心要帮她。所以想方设法教会二内东家用煤烧火，使得这一家变得和睦。这样就感动了老东家。

人要有这样的心，能处处为人家排忧解难，把别人的苦看成自己的苦，来替他解决，就是心地善良。这样到哪里都能感动别人，转恶为善。

讲善人的传记，是给大家提供一个做人的榜样。如果听了，能学会善人这样的用心，把它用在自己生活当中，也同样能做一个善人。关键是学了就要在自己身上运用。这样能学到一句、半句，都能让你受用终生。这些都是非常切合实际的，就在你的日常生活当中能用得上。

善人20岁的时候，他这样讲：

**我干活的时候，遇到一位东家奶奶，喜欢骂人，骂她儿子能够连骂三天。我想一个人总骂人，不是好事，但又不好劝她。四月二十八号赶庙会**（以前的时代是农业社会，庙会是一个很重大的日子。赶庙会就像过节一样），**所以到了这一天，照例都是放假，早晨还要种一段时间的地。东家奶奶打发小儿子去看看我们种完了没**

**有，她想要种一些玉米。她儿子也没来对我们说，看完了回去，也没跟他妈讲，我们也不知道东家奶奶的心思，就把犁给解了，她就大骂起来。我听她骂儿子，才知道事情的原委。我在伙房吃饭，大师傅来盛一次菜，我问一次："她还在骂吗？"大师傅说："还在骂呢！"连问了三次。**

**我吃完了饭，走到上房前面，大声地说："别骂了！气死一位老太太，我们可担不起。"我又招呼伙计们说："走！给她种玉米去！"她出来说："今天放工，别再干活了！"我说："不要紧，今天是我们的工。"**

善人确实为人厚道，心里不计较，能吃亏。主人想多种一会儿，他就多种一点，就是这么厚道。所以，他一听到东家奶奶不高兴，骂三骂四的，他就跟伙计们说："走！我们一起去给她种。"

过去在赶庙会的时候，照例都放假不干活，就像过一个重大的节日，老板都给工人放假。按照一般人的见识，这时就会争：为什么要给你干？今天不是干活的时间。这样就会伤情义。善人的做法跟世俗人相反，他宁愿待人厚，不可待人薄。他甘心尽义务，这就是心量大。这样，他在理上占了上风，东家奶奶也要佩服他，人的心自然归向他，这就是以诚感人的道理。

**这样的话，东家奶奶拦也没拦住我们，我们硬是把**

**玉米给种完了**（这样就做得人家佩服），**我们是种好了，尽了责任再去逛庙。这个时候东家奶奶又说：“今天太晚了，明天再去吧！”**（庙会也可能有几天。）**我说：“这是我们的工作，耽误点不要紧。”**（意思是，今天种玉米是我们的工作，耽误了时间赶庙会不要紧。明天不去赶庙会，明天有明天的工作。）**东家奶奶就觉得过意不去，故意说：“今天没钱给你们！”我说：“不用钱。”说着就走。在这时候，老东家背着几吊钱赶过来**（老东家心里也过意不去）。**我对伙计们讲：“我们挑人家的礼，别叫人家挑我们的礼，晚上还得早点回来，做些零活。”一边说话，一边慢慢地走，怕累着老东家。等他赶上，把钱分给我们，又陪着我们游逛了一天，晚上乐哈哈地回来。东家奶奶也乐了，以后她也不骂人了，反倒时常劝我不要生气。我说：“我哪有气，我是为了你们一家和和乐乐。”由于这一椿事，我才明白，悟谁的道，谁就听你的话。**

这话说得很好。“我们挑人家的礼，别叫人家挑我们的礼”。意思是：如果自己没尽到责任，就有别人挑我们的地方。但我们尽到了责任，只有我们挑别人的地方了。所以，东家奶奶都得转过来听他的话。他不要钱，老东家心里实在过意不去，就亲自背着几吊钱赶过来给他。他是真心为东家着想，把东家的事看成自己的事，

尽力做好，东家怎能不受感动呢？

他在赶庙会时，还想着晚上要早点回来，多做一点零活。这种做法跟现代人恰好相反。能做到这样，人的心都是肉长的，能不感动吗？主仆之间心和心就通了。

所以这是心和心在相交。如果只为自己，不为别人着想，一有利益的争夺，彼此的心就对立起来，心和心就不能融通。所以，在选择是取义还是取利的时候，应当取义而不取利。如果取义（就是只尽义务而不求回报），以一心为人的忠诚，心和心就相通了。

所以他说，通过这件事我明白了：悟谁的道，谁就听你的话（这里说的“道”，指伦理的道，做人的道）。

**有一天，少东家打他弟弟，他妈和他妹妹都哭了。我就不让了，我说：“你是打你兄弟么？你简直是打你妈！你妈为这事痛哭，你能算孝吗？”他一听，立刻就不打了。你看我这样做活的，还管东家呢！这就是尽忠。一般人都是习而不察，才看不出奥妙！**

有一天，少东家打他弟弟，他妈和他妹妹都哭了。善人这时就说：“你简直是打你妈！你不知道你妈和你兄弟的心是相连的，你打在你弟弟身上，就等于打在你妈心上。你妈为这事痛哭，你能算孝吗？”

善人说这句话完全是为他好，而且说得在理，少东家理亏，立刻就不打了。所以一个打工的人能够尽伦理

的道，结果还能管东家！东家的心也佩服他。

总的来说也很简单，就是一条法则："吃亏就是占便宜。"所以，这个道是反过来走的。你能够尽忠，别人就忠于你；你能够奉献，别人就回报你。以义相交，彼此的心就会相通；以利争执，彼此的心只能是对立的。

学到这里，我们应当检查自己的行为有哪些错误，如果能把占便宜的心改成尽忠诚的心，心就会开始变得善良。

善人21岁的时候，说自己学会了一个"俭"字，善人是这样讲的：

**我在锦州城西十里台，张表哥家里做长工，离家一百三十多里地，连做了四年。**

**我常想，我这个人又矮又笨，全仗着给人家干活，才有工作的机会。再看人家怎样待人处事，都有些什么好处，我是天天学，天天知足，越做越起劲。**

**我常看见干活的工人找活，雇主和工人讲工价的时候，互相争论，有的没差几个钱，就讲不妥。我就暗自立志——我今生一定当个不讲价而干活的人。不论到谁家干活，从来不讲工价，东家给多少算多少。可是做起活来还是特别卖力气，绝不为了工价少就马虎。这样一来，头一年的工价好像少点，第二年就增高了很多，东家也没亏待过我。我自己还常想，像我这样一个又矮又**

**瘦的人，东家肯给这些钱，可真不少！**

当时他见到雇主和工人讲工价，就因为差一点钱而讲不妥。他就观察到：人的心为什么不能相通？就是因为各自只想自己得利益，不考虑对方。这样你想多占便宜，我也想多占便宜，所以就谈不拢。他见到了人是因为自私心而不能相合之后，就立志：一生当一个不讲价而干活的人。

这就是以“义”为重，有一种为义舍利的心。人的心只要染上了一个“利”字，就成了只是以利益相交，心和心当然无法沟通。利益上稍有不公平，就发生诤论。如果彼此都能多想想别人的好处，而行一个“义”字，那彼此的心就能合在一起。比如仆人应当想：因为东家我才有活干，所以我要尽心尽力地干好。东家也要想：因为他来帮我做活，我才能把事办成，我应当对他仁慈。彼此这样想，就心心相通了。

任何关系都是如此。兄弟之交、朋友之交、夫妻之交都只能讲“义”，而不能讲“利”。一讲“利”，就伤了情义，反目成仇。各自只讲情义，就不会有争斗。

世间的这种烦恼相，就是因为争利益才讲不妥，好的关系建立不起来。所以他就做一个不讲价钱的人。不论给谁做工，都不问价钱，给多少就算多少。第一年的工价似乎少一点，第二年就增加了很多。

**从这里你能看透彻，就知道这不是随个人的想法而定，自有天理公平。只要尽本分去做，天理是不会亏待你的。**

这里再解释一下，我们做事，尽本分就不亏欠。做事的时候，不是以得利益为主，而是以尽义务为主。人都是一个“利”字当头，只看眼前，看不到天理。不知道因果律是怎样运行的，都是为了利益而争。如果你知道天理自有安排，就没什么可争的了。天理不会有亏待。尽管去做就对了，何必争个什么呢？后来东家也没有亏待过他，这样不就做了一个省心的人吗？自己省心，也让别人省心。真相信了这一点，就没有那些啰嗦，不会去多计较了。

善人为人宽厚。他常常想，像我这样又瘦又矮的人，东家还肯给这些钱，那可真不少了。这就是知足常乐，就是乐得欢喜。所以做人要有通达事理的智慧，你能在观念上转过来，就会变得做什么都心安理得，无时无处不安乐。

**当时到张表哥家里干活，张东家是个读书人，每逢我们做活，就给我们讲故事。伙计们都不爱听，我却听得津津有味。有一次听他讲“吴保安弃家卖友”和“羊角哀舍命全交”，我心里就暗自说，看我的。**

后来他果然做出来了。这是古代非常有名的故事。

善人听了古人的事迹，就说:“看我的。”意思是，我一定效仿古人，也做出这“忠”、“义”二字来。

**我在张家学会了一个“俭”字，春天出外干活，我妈给我做两双鞋，我小心穿，省下一双，卖两吊钱，再加上七十吊工钱，一年有七十二吊钱进家，我连一文钱也不花。所以我常说，用良心做三年活，不胡花乱用，准有积蓄。**

他在这时又学会了一个“俭”字。事事有余，只要用一寸，就不必用一尺，这就是“俭”。能学会这个“俭”字，常常富足，常常会有积蓄，人生就宽裕了。做到了“俭”，就能持家。但现在人是颠倒的，提前消费、过度消费，都是很滑稽的事。

那时他母亲给他做了两双鞋。他思维:我如果好好穿，就只要穿一双，能省下一双的钱，再加上70吊工钱，我有72吊。我不乱花钱，就能养家。能够守住这个“俭”字，就不必要这么忙碌，很多事都是因为追求高消费而出来的。你能守住一个“俭”字，确实可以持家。

善人22岁时，立志学异样人。他说:

**我在十里台老张家扛活的时候，有一天，东家的同族，为了分家争产业，弟兄间吵起来，拿刀动枪，险些闹出人命。我从中尽力劝解，总算没出乱子。**

**事后我想，他们是为谁争呢？想来想去想明白了:**

**他们是为老婆孩子们争啊!当时我正在捡粪，正好抬到粪堆边，我把粪筐一倒，就大声说:“我非当个异样人不可!”当时和他一起抬粪的伙计，瞅瞅他说:“你说什么?”他笑了笑。**

这时善人看明白:人都是为老婆孩子争财产，伤了手足之情，所以要做个异样的人(就是做个跟别人不一样的人)。本来兄弟间只能讲情，不能讲利，一讲了利就伤了情。而人成家以后，划成了这是我的家，那是他的家，彼此就有了利益的争夺。没成家时，是一个家里的兄弟，情同手足。而有了利益的争夺，就变得像仇人一样了。

人都是有私心才出问题，一旦涉及到私利，就连手足之情也不顾及。所以都是被一个私心害了。看清楚了这一点，善人就立志:我决定要做个异样的人，不为老婆孩子争财产而伤了手足之情。后面讲到他怎么对弟弟尽悌道，就是这个志愿的实行。

善人23岁时发生了一件事，他说:

**我在十台张家干活的时候，遇到一个打头的**(就是工头)，**他干的庄稼活很平常，因为他会织布，东家也是为了冬天农闲时，能利用他织布，所以叫他当打头的。**(过去在农村里干活，有一个工头。他带领很多工人，也算是一个小领导。)

**到了秋天，要和人换工割地，**（就是在农村，彼此帮忙，你家要割地时，我来帮你的忙，人家割地时，你也去帮人家忙。这次就是换工割地的时候。）**人家来了一个打头的，带着两个伙计，当然由我们打头的领工。吃完了午饭，外来那个打头的对伙计们说："下半天加点劲，把这个家伙压过去！"**（农村割地时也会竞争，外来的这个头跟他的伙计们说："我们下午努力一点，我们把他压过去。"）

**我就把这个话暗地里告诉我们打头的，他一听很着急。因为他的庄稼活干得很平常，我说："不要紧，等一会儿下到田里，分高粱垅时，当然是你领头，你挨着我，外来的再往下排，他们如果是快要越过你的时候，你就扔下两垅高粱给我割，他们追不上的时候，你再拾起来干，这样一直割到垅头，也一点看不出来。"**

意思是，大家横着排成一排来割高粱，一个人割几垅。如果领头的割不过别人，那就丢了脸面。现在领头的庄稼活很一般，他很着急，怕丢面子。善人很体贴他的心，所以主动说："不要紧，你尽管割。如果他们快超过你，你就扔下两垅，我在旁边替你割。这样你就一直领先，割到垅头，他们也一点看不出来。"

**结果，我们打头的，到底没被他们压过去。可是我们后边的人又有人落后了，落下去好远。我又回过来帮**

**他们割了几垅，赶到地头的时候，大家一齐到，那才有意思呢！**

**有人说我：“你太傻了，为什么不把打头的压下去，显一显自己呢？”我说：“他是我们打头的，他要是丢人，我们也不光彩。”**

这就是为人厚道，与现在的人作风完全相反。现在的人要自己出风头，只顾自己割，最后成了冠军。这就是要显示出自己来。但这样显示出自己，领头的就没有光彩。其实，这个光彩是建立在别人的暗淡上了。

但善人为人厚道。他是帮前帮后，总是不显示自己，他要护住领头人和全体人的面子。所以他帮领头人的忙，让他领先。看到旁边的伙计落后，他又转过来帮他们，这样让大家一齐到，就是为公不为私的心。

从这件小事，你也能体会到很多。今天所谓的团队精神最需要的就是这个。如果一个人不顾团体，只顾自己出头露面，那就没有团结的精神，也就会导致人们的心无法凝聚起来。所以事事能够顾全大局，不以自己为主，这就是心地好的一种体现。

当代人以自我为中心的意识非常强，都想自己做红花。口里都会说红花没有绿叶陪衬是显不出来的，但下意识谁也不愿意做绿叶。其实就是一种不愿奉献、不愿付出的心，这和菩萨的心态难以相应。菩萨是永远为法

界众生服务，做众生的公仆。说白了是一种做事在前面、吃饭在后面，有一种任劳任怨的心理。明白了这一点，就知道人品就是种性，现在我们为什么修不上去，第一个原因就是人品不过关。

善人讲起他在24岁时母亲去世的事，他说：

**我妈五十一岁那年腊月，病得很重，我知道不能好了。她老还很明白，在临终前三天，身体疼痛哎呀哎呀的叫，我问我妈：你老心里还惦记什么？她说："我就是惦记老四，因为他好要钱，坏名声在外，我死以后，恐怕没人给他做媳妇，要打一辈子光棍，我死了心事不能了。"我说："这事在我，你老放心好了，有我，一定叫他成个人家，绝不叫他打光棍。"我妈一听，马上就精神起来了**（所以善人有正气，说话很可靠，母亲觉得心事已经了了，马上就精神起来），**就对他讲起家族和亲友们的三世因果——谁家做过什么样的好事，得了什么样的善报；谁家做过什么样的坏事，遭了什么样的恶报，讲得详详细细。一连讲了三天三夜，还嘱咐我，多做好事，她总算把"积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。"的这个真理，讲得一明二白。最后她说："我有你这样的儿子，我很放心！"说着含笑去世了。**

**由这件事我明白了，人如果把心事了啦，准得善终。因此我常劝人当个"活死人"准能得道。**

人是因为心里有挂碍，才不得善终。如果心事已经了了，心里放下了，就准能善终。所以要想走得好，不如在生时就当个活死人。平时就要学放下，让心里无牵无挂，这样准能得到善终。否则心里被各种事情缠绕，心就很难安了。

**什么是道？你做好事，就是好道，好事就来；你做坏事，就是坏道，坏事就到；完全是自做自受，有天理的**（天理就是因果律）。

**我给人干活，每逢上工的时候，一定先早到两天，多做两天才回家。**

所以他做人把握住一条——多付出，就有好事来。其次，吃亏就是占便宜。多付出就是多得到，这就是因果律。你能认清这个理，永远这么去做，这样你也省心别人也省心。到哪里都不争不夺，这世界就太平了。

**我在锦县十里台老张家，一连做了四年，没缺过一天工，还起早睡晚，凡是应该做的工作，不用东家吩咐，自己看到了该做的就做，应问的就问。别人做活都认为给东家做，我把东家的家，看成自己的家，尽心竭力地去做。等我满工临走的时候，东家向我说："你以后有为难的时候，尽管来找我，我一定帮你的忙。"**

**后来有一次，我的周姑父因为我没有钱给他赎当，就当面呵斥我。去跟张东家借钱，这样子才把过去典当**

**的东西拿回来了，赎回来了还给了周姑父**（意思是王善人家里很穷，他把姑父家的一些东西拿去典当，这样要用钱来赎当。但是他没有钱，姑父就当面呵斥他，他就想起了张东家，去跟他借钱，这样困难时东家就帮他了）。**而且还成全了他买地，家里有了田地，他才能把家放下，入宣讲堂讲善书。**（所以人能多付出，决定有好报。）

他这样给东家干活，事事把东家的事看成自己的事。不必要别人管，该做什么都主动去做。这样东家很省心，觉得这个人忠诚、可靠，做得让他心里佩服，他就肯帮忙。

**现在的人专讲挣钱，不肯出力，反倒受了穷，我不讲挣钱，专讲挣命。什么叫挣命呢？就是我们为人做好事，使人家佩服了，命就准长，这就是挣命了。像我的张东家，如果不佩服我，哪肯帮助我呢？**

这里讲到挣钱和挣命的差别。专讲挣钱就是一心想捞钱，而不肯出力。挣命就是一心做好事，不讲这个“钱”字。这样福德做得越来越多，回报就越来越大。这就是把命给挣出来了。因为挣出了福德、挣出了寿命、挣出了尊贵，人生一定有好的前程，会走得越来越顺畅。

王善人给东家打工，事事都尽心尽力，让东家佩服。最后东家主动地说：“以后你有为难的事，尽管找我，

我一定帮忙。”这也是东家觉得他是一个好人，发自内心愿意帮助他。所以一个人完全为别人着想，事事愿意奉献自己、成全别人，福德就越积越深，这样福德升上去了，就成了尊贵的人。别人都要尊重他，各方面的因缘都会转好。所以全靠自身上做出来，才有实效。

善人讲到 25 岁那一年的事，他说：

**我妈死后，这个年景不好，旱涝不匀，庄稼欠收，青黄不接，家里的粮仓不够吃，我就向人家借也没借到。回到家里我就告诉我大嫂说：“先把家里的粮，都还过斗，量好了之后，按月平均分一下，算明白每天能摊多少，米不够就添野菜，来了客人也只添菜，不添米。”这样过，也没用求人，粮也够用了，一家人不但没挨饿，连牲口也免了往返运粮的苦。这件事，是我在张东家家里听他讲“范文正公画粥”的故事上，研究出来的。所以我才说，在老张家扛活，学会了一个俭字。**

范文正公就是范仲淹，他少年时读书，因为太穷，就煮一锅粥，凉了画成四块，早晚各吃两块。善人他是听到一个“俭”字，就在自己身上做出来。这叫学会了一个“俭”字。所以他下面说：

**人们念书，都往多里念，不往深里念，才得不着念书的道理。怎么叫往深里念呢？就是学会一个字，行一年的，不如行十年的深。我的道就是一个字一个字学的，**

**一步一步实行的。将来世界大同，一切都要简单，就像官家出告示，也不像现在这样长篇大论的，只写一张书，写明时日就中了。**

他是一个懂得实践的人，一般人念书都是往多里念，不往深里念，才得不到念书的道理。他说我念书是往深里去念，就是学到一个字，就实行一个字，一步一步地实行。

**春天天很旱，入夏以来却接连闹阴天，老是不放晴，所以地里长满了青草，这个不好铲。东家只好出大工价，多雇人工。我带了几个人铲地，过路的人对我们说：“这地真是愁死人了！”有一个伙计回答说：“哪来的话呢？这才是卖工夫的养老儿子啊！”**

当时，一个过路的人说：“那么多的草简直愁死人，这怎么去铲？”另一个打工的说：“就是因为有这么多的草，才是真正养老的儿子。”意思是，我们捞着了这份美差，这一块地长满了青草，我们才可以多割，多割了工资就高，等于有儿养老，生活无忧。

**大家听了，都哈哈一笑，我听了这个话，很有意思。我才知道凡事都有好处，正面找不着，就从反面找。能从反面找到好处，才免去烦恼，从这以后，我每逢遇到苦恼的事，就向反面去找好处。不但自己没了烦恼，我用这种找好处的方法，还劝好了很多的人。**

其实事情是好是坏，全在自己的看法。就像这一块田地，如果想：这一片地里长满了青草，铲起来好麻烦！那就会心里很忧愁，唉声叹气的。而若能从反面找好处，会认为这简直是养活我的好儿子。因为长满了青草，我们才能天天割，才工价高啊。真是求之不得的好事。

善人从这里就明白了，凡事都有好处，正面找不着好处，就从反面找。如果能看到好处，是得利益的事，这样想就再不会烦恼，就处处都欢喜接受。

这也是修安忍的要诀。其实人的心能够转变观念，看什么事都是在利益自己，那就一切都通畅了。世上的事本身是没有阻碍的，心里过不去才是阻碍。

忍辱的道理就是：你打我、骂我，都是降甘露、都是大加持！就这么一个道理。如果你能这样看待，世上还有什么苦恼的事呢？为什么要生气呢？能够事事都从好的方面去想，那就快乐无忧了。

**我妈去世后，我们弟兄四人分了家。我大哥和三弟早已成家，只有四弟还没有成家。我为了帮助四弟兄成家，了我妈的心事，我和四弟同居，不过房子和地已经平分好了。四弟给人扛活，挣的钱，由我负责放出去生利息。他的地由他自己耕种，春耕时我换他回来，耕他自己的地，夏天铲地，秋天收割也是一样，都是我去替他扛活，换他回来自己做。**

上面讲过，王善人的母亲临终时，对小儿子不放心。王善人为了让母亲了结心事，就说："四弟成家的事包在我身上。"这样母亲的心事了了，马上就精神起来，结果含笑而终。

善人遵守诺言，他要尽心尽力地完成孝道和悌道。母亲去世后，他设法帮弟弟成家，所以跟弟弟同住，房子和地都平分好了。弟弟在外干活挣的钱，他负责放出去生利息。而且把弟弟的事当成自己的事。他的做法是，田地由弟弟自己耕种。弟弟要在外面给人干活，到春耕的时候，他就替弟弟去做活，把弟弟换回来种地。夏天、秋天也是这样的，都是替弟弟到外面干活，换弟弟回来种地。这样尽到兄长的友爱。

**我又劝他把积蓄的钱买牲口，有利归他，损失归我。几年的工夫，四弟已经挣了不少钱。**

另外又劝弟弟用积蓄的钱买牲口，有利益全部归他，有损失都归自己，这样来扶持弟弟成家。所以几年的工夫，弟弟已经攒了不少钱。

**四弟还年纪轻，不懂事，背地里有怨言。亲友们都对我说："你待你四弟这样好，他还不知足，何必再管他呢？和他分居算了。"我说："我只知道他是我妈妈最心疼的老儿子，别的事我都没放在心里。"**

当时他弟弟背地里还有怨言。别人都劝他："你待

你弟弟这么好，他还不知足，何必再管他呢？”但他重情不重利。他明白只能讲情不能讲理，如果要讲理：我对你这么好，你还对我这样。这样想心和心就分离了。只重情，就是只顾尽我的情义，不顾别的。因为你是我妈的老儿子，我对你好就是顺妈的心。你是我弟弟，我应当尽心尽力扶持你，所以其他事都没放在心上。

**我们弟兄四个，大哥和三弟、四弟都好耍钱**（喜欢赌博）**。人们春种、夏耘、秋收、冬藏，辛辛苦苦忙了一年，好不容易把粮食收到家里，一到过年，不论男女、家家户户，都好耍钱，弄得废寝忘食，劳神误事。都有些倾家荡产的！好好的一个人，一耍上钱，就什么也不想做了，好人也变坏了。因为恨耍钱的风俗太坏，我就恨怨起过年来了，常想：古人为什么留下过年呢？每逢过年，大年初一我也不休息，照常挑粪做活。别人看见就讥笑我说："牛马还有三天年，你何必那么刻苦呢？"我说："我是个穷苦人，闲着就生病。"我心里暗自立志：我一辈子也不耍钱！**

他能看清楚善恶是非，明辨之后，就下决心学好不学坏，这是他的品德。一般人都是随波逐流，分不清善恶，并没有改过的决心。

他看到人很愚痴，辛辛苦苦地春天播种、夏天耕耘、

秋天收获、冬天储藏，忙了一年，好不容易把粮食收到家里。但是一到过年，家家户户都喜欢赌博，赌得废寝忘食、倾家荡产。善人觉得这件事很坏，一要上钱，人就什么都不想干，好人也变坏了。他恨这个风俗太坏，就立志：做一个不一样的人。

到了大年初一，他还照样挑粪干活。别人笑他：牛马还有三天的假，你何必这么刻苦呢？他说："我是个穷苦人，闲着就生病。"这时他心里暗暗地立志：我一辈子也不要钱。

有志气，就不会同流合污。就像现在有很多人都因为上网打电子游戏、或者看黄色影片而变坏了，我们有没有立志，一辈子也不造这些业呢？从这里推广开来，很多方面都需要反省。

**我为了要考察周姑父怎么成的名，想到他家去扛活，正月里故意到他家去串门。**

当时善人有一个疑问：周姑父是人，我也是人，为什么他富贵我贫穷？为什么他那么有名望？他是怎么成的名？他没有想通，就故意到他家去串门，想做个考察。

**我姑父知道我活做得好，又不争工价，他问我："你做不做活？"我说："做啊。"他又说："清明节前，来**

**给我做吧。”我说：“可以啊。”等到我去上工，他说我去晚了，已经用了人，要少给工价。我说：“有活就可以，工价你随意给好了。”**

**上工以后，周家的表侄叫我吃饭时喊着：“做活的，吃饭了！”我听了心里不高兴。**(这个表侄以前叫他表叔，现在才一上工就换了称呼。) **我暗地里想：谁给起的这个名？怎么这么难听？** (到他上工时，这个表侄很没礼貌，喊他“做活的，吃饭了！”所以他想，怎么这么难听？“做活”是什么意思？谁起的名字？) **以后我天天想：“怎么叫做活的呢？”问来问去，因为心念专一了，连对面的人大声说话，听起来声音都很小，就像听电话似的。**(当时的电话听起来声音很小。意思就是，他的心一直专注在问题上，对面的人讲话，听起来声音都很小。)

**问到九十多天，对面的人说话，只看见嘴巴动，声音都听不见了。问到一百天，才问明白了，这是“天命”啊！人做活，要“做活了”，不可“做死了”。在东家方面，因为有做活的，园子、地里的菜蔬粮食才能种起来，一家人才能生活；在做活的这一面因为有活做，才能挣到钱，养活家口。**

最后问到一百天，他终于问明白了，这是“天命”啊！“做活”是什么意思呢？这本来是天理的要求。人

做活，就是要做活了，不可以做死了。任何事能做活了就通畅无碍，而做死了就堵塞不通，不通就会出问题。

简单地说，在东家方面，因为有做活的，才能把园子、地里的蔬菜、粮食给种起来，这个活路才有了。在工人方面，因为做这个活，才能挣钱养家。所以这是一条活路，要让它通畅。如果通畅了，就各自得利益，各自都能活起来。

所以天理有一条道，人人都得遵循这条道来生活。伦理是世间的秩序，每个人都有对上、对下、对平辈的一个关系，都必须在这上面流通，才能转得起来。比如，做父亲的，必须尽慈心，不然就不称为父亲；做儿子的，必须尽孝心，不然就不称为儿子；做夫妻的，要夫唱妇随；做主仆的，要主仁仆义，这样才合乎天理。

**不只这样，做活的若是能把东家的事事物物，尽心竭力地做好，叫东家佩服了，一旦遇着急难，东家准能帮忙，这就是“主有仁，仆有义。”虽是东伙**（就是雇主和工人），**无异至亲好友，一心一德，相爱相助，这才叫“做活了”。**

再进一层，是要把事情都做活了，让一切都往好的方面运转，这才是有智慧的做法。没有智慧，就会做死了，做成僵局，彼此矛盾重重。事情就没办法顺利运转。

如果认为这是我，那是东家，这样把东家的家看成

别人的家，而不肯尽心，东家也就把你当成外人，处处提防。这就做死了，心和心已经对立了，彼此都不舒畅。但是，如果把东家看成自己的家，尽心竭力地去做，不必要别人管，那就和东家成了一条心，心和心就合起来了。

这样尽到了义务，叫东家佩服了，到有急难的时候，东家准能帮忙。这就是“主有仁，仆有义”的道理。这上面不通，就是“仁”和“义”没做到。主做到了仁、仆做到了义，肯定心和心相通。主不仁、你能尽义，也能感动主，他也会不好意思，会把他的善心激发出来。

这样，虽然外在是东家和伙计的关系，内心却成了至亲好友，同心同德，相爱相助。这样就是做成了一家人，就叫“做活了”。所以我们做人，在任何地方都要做活了。能做活了，就处处顺人心，处处通畅。

**反面来说，如果你是只顾多挣工钱，少做活计，又挑剔吃喝，身是东伙，心似路人。**（外在的身份上，你是东家，我是伙计；内在的心上，就像陌路人，彼此不关心。）**做活再马马虎虎，走一处弃一处，那就叫“做死了”。**

今天很明显的就是跳槽现象，做几天马上就丢了，又跑到另外的地方，又做几天，又丢了。

**我自从向天问明白了做活的道以后，又明白东伙就是君臣，必须尽臣忠，才合道理。我是由忠字门进来的。**

自从问明白做活的道以后，他又明白东家和伙计是君臣道。君是领导，臣是辅助，人与人之间处处有君臣关系。作为臣一定要尽忠。比如自己是做活的，东家给我钱，当然他是君，我是臣。他给我钱，我为他办事就应当尽心尽力，不然拿这个钱就不合理。（当然这里不是指愚忠，不是叫你干坏事也尽心尽力。）

现在的人都是“利”字当头。最好少干活多拿钱，这样就亏了本分。也就做不成人。

**又问：父道、子道、兄弟道、朋友道、姑娘道、媳妇道、老太太道，我才知道，人要想享谁的福，必得明白谁的道。比方说当父亲的，不明白当儿子的道，不但享不着儿子的福，反而生气惹恼地受罪。**

问明了“做活”的意义后，再问其他，怎么做父、怎么做子、怎么做兄弟、怎么做朋友等等，都是一样的理。

君臣是一对，父子是一对，兄弟是一对，夫妻是一对，婆媳是一对，处处都有关系。必须在这些道上走通才行。

我们处在家庭、社会里面，处处都有道。如果能做好人，做得让对方欢喜，对方肯定听你的，然后你能享到他的福，他会帮助你。所谓“得道多助，失道寡助。”就是这个道理。

## 乙二、持戒清净

**云何持戒得清净，于诸经论之所出，**
**一切取舍护如眼，于此浊时虽极难，**
**然于小大密自教，直接障碍究竟果，**
**根本堕罪于自续，恒勤励力勿染沾。**

守持戒律如何达到清净呢？本来，严格的要求是：对于诸大经论中所讲到的一切行为上的取舍之处，都做到像守护眼睛那样小心护持。但是在今天浊恶的时代，一般人很难做到这一点。那么，现在的时代降到最基本的要求上来说，怎么做到持戒清净呢？就是对于小、大、密三乘各自教法中所讲到的能直接障碍究竟果的根本堕罪，要恒时精进努力，不让自相续沾染。

古时候的大修行人有一种为道的精诚，在二六时中坚持正念，能做到一举一动谨慎防护自心，确实是像保护眼睛一样守护戒律的一切学处。而现在的人却很难做到。当然还是有深信因果、持戒精严的大德，对于一切取舍之处都能做到如护眼目，但已经非常罕见了。因为这个时代非常恶浊，修行人处在这种环境当中，一方面外在染污缘的干扰力量很强，使人很难守护好细微的支分戒；另一方面自己的身心也不堪能，没有一种强大的心力时时严密地把握住自心，使心对于戒律毫不违越。

在这里，法王给我们提出一个最基本的要求，就是对于三乘戒中会直接障碍究竟果的那些根本堕罪，需要时时精勤地防护，使心毫不沾染。因为如果要求过多、过高，暂时对你来说距离就会很远。但这里教导的是对三乘的根本戒需要励力守护，这样就可以全力以赴在根本的要害处来进行防护。如果能努力做到使自相续不沾染这些罪垢，就算基本达到了持戒清净。“清净”是指没有染上根本堕罪的污垢。

小、大、密各自教法中都具体制定了犯下哪些根本罪，会直接障碍究竟果。声闻乘的教法，比如《一切有部》的戒经、《四分律》的戒经等中，说到破了四根本戒，直接障碍获得小乘的究竟果——阿罗汉果，也就是说，犯了杀、盗、淫、妄四种他胜罪，而且有覆藏心，就破掉了根本戒而无法得果；菩萨乘的教法，比如《虚空藏经》《瑜伽师地论》等中，说到如果舍弃了愿菩提心，就直接障碍获得佛果；金刚乘的教法中，比如外内续部中共同的十四条根本戒；大幻化网续部，制定了五条根本戒等等。

以下再展开来讲讲有关持戒的一些要点：

**以戒为师**

本师释迦牟尼佛度生的事业完毕，在双林树间即将入涅槃时，示现生病。当时人天痛哭，问佛涅槃后以什

么为依？佛说："我涅槃后，你们以戒为师。"所以佛在世时，以佛为师；佛涅槃后，以戒为师。

在戒经序中说：佛灭度后，应当尊重波罗提木叉，波罗提木叉即是戒律，受持此戒就像黑暗中遇到了光明，贫穷者得到了宝藏；又像身患重病者获得了新生，长期被关押的囚犯脱出了监狱；又像在远方漂泊的人得到了归宿。戒律是指导我们修行的大导师，佛在世时，也就是按照这样来指导弟子，并没有不同之处。所以时时要尊重戒律，如同世尊。

**破戒的过患**

佛曾经在戒经上以四种比喻说明了毁犯根本戒的过失。一旦犯了四他胜罪，就应当被摒弃，好比朽木不可再雕。四个比喻是：石头破了不可能复合，树根断了不可能发芽，人死了不可能复活，针缺孔了不可能再穿线。

大乘戒经中直接说到，犯戒的人如同人被挖掉眼珠，尽管眼前有种种色法，也难以分辨。又好像断了脚的人，无法行走长途的远路（也就是没有了戒，就像没有了脚，在菩提路上绝对没办法前进一步，所以破了戒就无法到达涅槃，就与无余涅槃绝缘了。没办法走到菩提果地，因为连脚都没有了）。人去掉了眼睛，对着镜子观看，能看到什么呢？坏了戒就像失去了眼睛，一无

所见。

在戒经序中说：譬如人毁坏了双足，就不可能行路，到达远处。与此类似，失坏了戒的双足，就生不到人天善趣。要想生在天上或人中，常常要守护戒足，不要让它有所损坏。又像人照镜子，见到自己相貌圆满会生起欢喜心，见到自己相貌丑陋会生起忧愁心。持戒也如此，戒持得圆满会得到内心欢喜，戒律已经毁坏一定会忧愁。又像两方的军队交战，勇猛者前进，怯弱者后退，持戒也是如此，戒律清净，内心就安然自在，被破戒的罪垢染污，内心便会恐惧畏缩。

**守戒贵在最初谨慎不犯**

守戒贵在一开始就不要犯。自己能咬紧牙关，无论如何都不去触犯。应当像牦牛爱尾那样，宁可失去性命也不毁犯。

不要依仗着可以重受，认为可以还净，就姑且去犯。也不要认为可以忏，变得很随便、无所谓的样子。从前有一位大臣建一座很高的塔，他讥讽这座塔太高。塔建成了，他知道自己错了，赶紧忏悔。然后他自己买了一些金子，造了一个金铃，悬在塔上。后来五百世感果，虽然有妙音的功德，但终究免不了侏儒、丑陋的相。所以要知道因果律是这样严厉。

其实，犯后再忏哪里比得上不犯呢？哪里比得上心

地无染，犹如白雪呢？比如脚断了，虽然可以经过医生治疗而痊愈，但哪里比得上脚不断呢？脚断了，再走起来，就不像原来那么好了。

### 慎勿放逸

持戒常常要有一个不放逸的善心，这就是一种“戒慎恐惧”的心理。常常恐惧因果，这个畏惧的心很强，就不敢犯戒。

尤其要注意的是，“勿以恶小而为之”。小恶发展大了，就成了大恶。就像星星之火可以燎原，一点点的火最后可以烧光一个草原。或者屋檐的滴水很小，但它的力量不断积聚起来最终会达到穿透巨石。又像皮肤虽然只是破了一小点，但病菌侵入后，最终会使得全身溃烂。这样在小的地方如果没有注意谨慎防护，等到恶习已经串习成一股暴流，没办法阻止，那时就骑虎难下了。到时破了戒，再悲哀痛哭，有什么用呢？所以一开始就要防微杜渐，则能隔绝恶行。

### 策励自己精勤守戒

有人想：既然细分的戒大家都持不了，粗分的戒又何必持呢？要知道一件事的完成有它先后的次第。比如，首先如果能断除粗分的杀业，逐渐就能做到断除细分的杀业。粗分的戒先能够串习成熟，细分的戒慢慢就

能修得起来。最终连细的所断方面也能遣除。所以持戒的事应当尽量努力，能持一分算一分，千万不可自暴自弃。

而且不能认为既然大家都会犯，我犯一些也没关系。入火炕的时候，谁会说“既然大家都入火坑，我也要跟着入”呢？到时候各自造罪各自受报，谁也代替不了。所以在自己心上要有一个决定，要尽可能地往上看，不要往下看。

但也不能认为守戒很难，不如不受，免得造罪。如果不受，也不会自动超出轮回。所以正确的做法是按照次第，先守好粗分的戒，再守持细分的戒，要从下往上逐步地来进行。粗的、基本的方面能做好，逐渐细的、深的也就能做到。要这样使自己逐渐地进步，最终才能超出轮回。不可能不持戒还能解脱。这个心不是上就是下，没有第三种可能性。

所以持戒就上升，不持戒就堕落，没有第三条路可走，一定要考虑好。要想到：持戒是在真正利益我，而不是损恼我。持戒是停止我的恶行，使我离开魔窟，是救护我离开苦海的慈航。所以我要精进地持戒。只有奠定好了戒律的基础，才可能建立一切三乘的道果功德。没有这个基础，什么功德都无法成就，所以我要坚定地持戒，要这样策励自己精勤地守戒。

**三戒要圆融地受持**

不要认为前后的戒彼此相违。要依止师长一一地仔细抉择，这样才会懂得受持的方式。这又要从粗至细，由浅而深，由外而内到密，依循一定的次第来进入。对于前前粗分的戒，你能谨慎地去守持，后后细分的戒就必定不缺乏，也都能建立起来。前面的戒守得不精纯，后后的戒就更加难守了。

下面以大乘菩萨戒为例来说明这个问题。

大乘的菩萨戒，称为“三聚净戒”。也就是指摄律仪戒、摄善法戒和饶益有情戒。别解脱制定的各种戒其实是出家菩萨摄律仪学处中的一个部分，而不是在菩萨学处之外另有一种别解脱戒。发了菩提心受持菩萨戒之后，别解脱戒就成了菩萨的摄律仪戒。之后扩展开来，有摄善法戒和饶益有情戒。

三聚净戒是以第一个别解脱戒为所依的。《瑜伽师地论·菩萨地》中说：要知道，菩萨的三种净戒，是由第一种律仪戒摄持，而使得摄善法戒和饶益有情戒和合成就。如果能对律仪戒精进地守护不犯，就能精勤守护其余两种戒。相反，如果对于律仪戒不能守护，也一定不能守护其余两种戒。所以，如果毁坏律仪戒，就叫毁坏菩萨一切律仪。从这里看出，受持律仪戒之后精勤地守护，能作为后两种戒的依止处。

所以，别解脱戒永远是一切戒的基础，一切戒都要从别解脱戒而出生。没有别解脱戒的基础，其他都建立不起来。佛制定比丘250条戒，每一条都有教诫，别解脱戒是一切善法的根本。

**行为上的取舍**

首先以日常生活的比喻来讲。比如选择食品，我们会选择味道好的，舍弃味道差的；会选择有营养的，舍弃有毒的。再比如穿衣服，会选择布料好的，舍弃布料不好的。走路也一样，会走在平坦的地方，舍弃坑洼的地方。这些就叫做取舍。从这里你应该领会到取舍的意义。

像这样，修行要做的舍，是舍去自己的恶心、恶语、恶行；取，就是执取自己的善心、善语、善行。

因为我们八识田里有各种各样善或恶的种子，行为上的取舍是针对自己心来做的。从我们心里现起的恶，这是毒素，是应当舍弃的心念和行为；从我们心里现起的善，这是甘露，是应当取受的心念和行为。这样时时要在心上有个取舍，因为时时会有善或恶现行。

总之，要按这条原则时时以正念护持好身心。恶行一旦起来，就立即断除，不使它相续；善行如果发生，要维护它、增长它，使它持续。严密地加以控制，使这

种把握时时不离开。

## 根本堕罪于自续，恒勤励力勿染沾

“于自相续”，就是指八识田。第八阿赖耶识像一块田地，造了业，就有种子种在里面，造了破戒的罪业，就在八识田里留下污点，就像一张洁白的纸上染上了污点。

要这样想，食物不可口，可以换了再吃；衣服不好，可以再换一件穿。但心上的罪行一旦造下，就不可挽回，就像瓶子已经出现了裂痕，即使能补好，也还是有缺痕。这是指会在八识田里永远留下污点。白玉上的玷污，可以清除掉，但八识田的污点就很难消除。总之，要认识到，外在的事物好处理，心上的污点很难去除，所以在自己心上的取舍要比什么都谨慎。

一刹那不守护戒律，造了重罪，就会堕无间地狱，一旦失去人身，万劫也难以恢复。岁月就像奔驰的列车般一刻不停，生命无常，比江水的奔流还要快。虽然今天还活着，难保明天还在世上。所以要一心一意地精进努力，不要懈怠、放逸、睡眠，不要放纵自己的心。要把心收回来，心里缘着三宝保持正念，不能无意义地空过。总之，要恭敬依止戒律的学处，如法修行。

## 乙三、智慧无垢

**云何智慧得无垢，日日于真教授处，**
**履行闻思修精进，以此速当得菩提。**

这个教言的第三个要点是获得无垢智慧。实现它的途径是每天对于真实教授处的教法，履行听闻、思维、修习这三大法行的精进。以获得无垢智慧的缘故，能速证菩提果位。

以下对这一颂的深广内涵做分段阐述：

### 智慧是道的根本

如果有很好的人品，具备一个修行人的品质，之后又打好了持戒的基础，就可以在这个地基上，开始建立起佛法各层次的功德大厦。

一般来说，成佛之道包括三十七道品等种种道的支分，而这里唯一提出智慧，因为他是一切道的根本。智慧就像是国王，其余布施、持戒等道好比是国王的眷属。只有依靠智慧才能断除烦恼障、所知障，而证得无上菩提，所以说智慧是佛道的根本。也因此第三个要点就是发起无垢智慧。

### 修学的目标是获得无垢智慧

“智慧”，是指无误地抉择诸法实相的心。“垢”，是障蔽智慧开显的垢染。

我们现在对于万法的真相，比如对无常、对苦、对无我等有许多的无知、邪知和疑惑，进一步说就是心里有种种颠倒的执著，有人我执、法我执，这些全是垢染。如果由精进的闻思获得了定解，就会消除心里对法义无知、邪知和疑惑的垢染；再通过实修，进一步消灭以人我执和法我执引起的杂染心，这就是“无垢”。也就是通过闻思修三大法行，逐渐断除心上的各种垢染，而获得智慧。

为什么修道的关键是远离垢染而现前智慧呢？这又要了解流转和还灭的两重缘起：

最初由于一念无明，不认识万法的实相，虚妄地执著各种法存在。这样起了人我执和法我执，之后引生种种的烦恼，造作种种的业，结果以惑业的力量显现各种不清净的果相，这一切都是垢染。这都是要解决的问题。虽然说开来有惑、业、苦，有无量无边的因因果果的显现，但归在根源上，就是一念无明。

智慧就像光明，一旦智慧现前，就能逐渐止息虚妄的分别，而远离障碍。其实障碍并不是别的，就是对于本来无有的人我和法我生起了妄执。所以依靠别的方法，是怎么也不得力的，不是正对治的缘故。只有生起了认识诸法实相的智慧，见到诸法是空性，才能停下妄执，照见本性。所以，转染为净的关键是生起智慧。

这样分析下来，你就知道学佛的根本目标是得到无垢智慧。那么如何才能学到无垢智慧呢？这又要依靠佛菩萨的真实教授。所以下面要进一步了解：

### “真实教授处”是什么意思

诸佛菩萨安住在清净的法界中，照见了万法的实相，为了引导众生证悟，从清净法界中流现出同类教法，这叫做“法界清净等流”。这个教法所诠的义和佛现见到的实相完全是相应的、随顺的，也因此缘着这个教法，由闻、而思、到修，最终一定会证入清净法界。

所以教法叫做“法界清净等流”。这有两个意思：

一、从实证者来说，他已经现证法界，已经证到了六度、四摄、三解脱门、三十七菩提支等的一切道果。为了使众生能从垢染中解脱出来，他把修证的路途和次第，善巧地组织成各种文字教法，然后把这个教法如实的传授给众生。

像这样把自己实证的经验归纳成教法，这就是“真实教授处”。这些教法就像一张实行菩提道的地图，因此叫“法界清净等流”（就是在证入法界之后，提供给学者的一个成佛说明书，一个模本）。

二、从修学者来讲，得到了教法的指示，就按照那个样本进行模仿，模仿就是学，包括闻思修三个阶段的一切事情。能遵循这个教法来修学，最终一定会证入法

界。这方面也可以叫“法界清净等流”(就是能随顺证入清净法界的因)。

对于修道来讲,最关键的一点是必须遵循教法的指导。离开佛的教法，其他世间的学问、思想等，都不是修证无上菩提的正因，那些只会把自己的心引向邪恶、偏僻、黑暗等的各种险道当中。

像三地菩萨对于正法有极勇悍的求取心。即使要越过三千大千世界的火坑来寻求一偈正法，也毫无怯弱，这就是三地菩萨的标志。到那时，心里会认为法比肉体的生命重要无数倍，因为只有正法能使自己还归法界。

**日日不离真实教授**

如果你真正明了教法的内涵,你就知道时时都不能离开真实教授。就好比说，你已经决定要从这里徒步前往拉萨，这时候最关键的就是要有一张地图，来作为指示道路的向导。这是时时都不能离开的，要不断地拿出来看:我该走哪一条路?是不是该这样走?中间每一个步骤的走法如何?途中遇到障碍应当怎样排除?如何积聚顺缘?这一切都要按地图上的指点来做,才能保证顺利到达目的地。

那么，该怎样依靠佛菩萨的真实教授处，学到无垢智慧呢?

**获得智慧的方法**

首先要知道，导师佛彻见了法界，没有任何无明，种种“真实教授处”就是从这个大智慧、大慈悲的心中流现出来，这里面没有丝毫的垢染。现在，我们基本上已经得到完整菩提道修法的真实教授，这些都是在一步步指导我们如何来断除所断、证得所证。

现在要做的就是直到成佛之间，每天都不离开这些真实教授，非常如法地听闻、思维和修习，在这三个方面精进地去做。先是把这种清净的教授融在自己心里，成为中心的见解，之后就依照它起实际的修证。按照这一条路去走，一定会获得无垢的智慧。

**引生智慧的三大法行**

智慧具体包括：闻所成慧、思所成慧、修所成慧。这三种智慧分别是闻、思、修三者的结晶。所以要精进的履行闻思修，依靠这三大法行来出现清净智慧。

闻、思、修以及由它们所生的三慧之间，有前前引生后后的因果关系。具体来说：你有多少的闻，就会有多少由闻所形成的智慧；有多少闻慧，接下来的思维就会有多少；思维的多，由思维成就的智慧就会相应的多；思慧越多，依靠它的修行也就越多；修行多的缘故，就会出生更多的修慧，就能够更好的断除过失，显发功德。

我们既然希求得果，就一定要积聚相应的因缘。因上具足了，果自然可以得到。这样知道了因，必定会在

这方面精进行持。

**履行听闻精进**

要知道，闻慧由闻而生，不闻哪来的闻慧呢？听闻后才晓得法的意义，不听闻不会无故通晓。所以要想得闻慧，就要不断地听闻，在听闻上精进。

首先依止具相的善知识，自己也符合闻法法器的要求，并听闻到各种佛法清净的教授，在因缘聚合之下，会由他力生起种种定解。就是当你听闻上师宣讲一堂一堂的法义时，你就会有一堂一堂的理解，这主要是由于上师本人的加持，使你心中引生定解。这样从最初的共同前行一直到无上法门之间各个层面的认识，都能获得。这就是闻慧，属于由他力加持而得到的智慧。

所闻的内容就是菩提道上一整套的成佛教授，这些是缺一不可的。因为我们现在要走的是一条完整的菩提道，目标是成就无上佛果，所以对于一个凡夫修行成佛过程中一切必须的教法，都应该由听闻来了知。无论是基础的暇满、无常、业果、四谛十二缘起等，还是大乘不共的世俗菩提心、六度四摄，乃至空性、如来藏等甚深法要，其中的任何一个方面，如果不去听闻上师的传授，就没办法生起闻慧。必须要有一种上师他力的加持，自己才能得到这个听闻所生的定解。所以要履行听闻上的精进。

**履行思维精进**

但是仅此还不足够。前面依靠闻产生的认识，是上师的力量加被进来而得到的了解，因为上师的觉受会感染你。他当时处在什么状态，有什么信解，你的心碰触到也会发生同步感应。但它并不稳固，因为你只是听个结论，不会产生深刻的理解，你的心若是没继续深入下去，定解没引生出来，那还是不行。

所以，必须从自己心里发出一股力量，就是要缘着听闻到的各种法义，在自己的心上展开如理思维。这样你会得到更深的东西，能引发出内心决定的认识，这就是思所成慧。这主要是凭借自己的力量，通过思维来获得的。因此，为了取得思慧，一定要履行思维上的精进。

**思维需要具足广大的闻慧**

佛法谈到的都是很大的题目，所以就不能只在一个狭小的范围里思维。

如果你的听闻面很窄，根本不知道佛法各个层面的法义，因此就很难找到思维的下手处。这样即使思维，也仅仅是落在一种简单想想的状态中，甚至还会落在愚痴当中。在这种情况下，即使经过若干年，对于万法世俗和胜义的体性，在认识上也不会有什么长进。这就是在思维时缺乏闻慧的结果。

相反，在听闻时如果能对于各种佛教主题获得广大

的了解，思维就能够在一个广阔的层面上进行。如此主动地发起思维，锲而不舍的坚持下去，这样所取得的思所成慧就会非常深广。

**思维必须肯下功夫**

在思维的时候必须要全心投入。一定要利用这个分别心作为工具，它有分析、抉择、判断的功能。所以就缘着教法各大主题，从它的因、果、体性、作用等方方面面去作观察。刚开始一定要一个细节一个细节地想下去，虽然暂时还不可能形成总体上的认识，但只要你一个片段一个片段，一个章节一个章节，丝毫不差，全都思维过去，前前后后的教理都在心上透过去了，完整的教法自然能融会贯通。然后就会结晶成一个见解，之后它就管用了。这个最后的成果是会出现的。

其实，无论是对于有为法是刹那灭的体性，还是对于有漏法都是苦的性质，或者根本不存在人我、法我，以及一切客尘是虚妄的，本性真实不变等等这些方面，生起定解都不容易。没有几十次的思维抉择，就很难深入进去。而且必须要从下到上循序渐进地进行，这里面差一点点，思维的功夫没做到量，定解就出不来。

要想在这些方面不迷惑，就要如理如量的在教理上攻关。先要在一个个细节上过去，这不能只停留在文字表面，包括每一个细节在内，你必须都要在自心的实际

状况上切实地做观察。这上面要尽量下足功夫，逐渐就会产生定解。

一般情况，我们真正进入了思维，才发现自己心里有一大堆的疑惑，这不是简简单单就能解决的。在思维当中，会发现很多方面都还没通达，或者还很难认识到它。

但是，一般人往往会被自己骗到。他光是听别人讲，自以为也懂了，认为这个道理很简单。但有可能只是一种剽窃，因为口头上可以重复。有可能这只是一种伪装，实际上心里并没有通达。所以就犯了自欺的毛病。而且不肯实实在在的做工夫。

可以观察自己的心，有没有觉得疑惑完全打消了，确实就那么一点相信了。如果你没达到这种程度，还是半生不熟、犹犹豫豫的，那都不过关。

但是等你一旦透过去了，真正衡量到了，这个时候你的心里才点头，才真正肯定。也就到达无疑之地了，从此任何时候都不会怀疑。心里完全断定，整本书都化成了自己的认识。之后你才能在观念上彻底发生转变，你的意乐和行为，才会紧跟着调整，才能踏上修的地步。

作为一个老师要很有经验，如果我开始把这个直接给你，你是拿不到的。应当是逼着你走这条路，走完之后，你自己就得到了。不告诉你，你最后也会清楚，你

会主动跟我汇报，那是你真正得到了。所以，慈悲心用的要善巧。不过现在的人吃不了苦，也经不起磨练。照过去来说，那就是硬是逼着你要拿出来。

所以一开始要知道自己不懂，而且不要轻易相信自己，你最终透过来的时候，跟当初那种似懂非懂的状态是根本不一样的。定解就是心里面很明确，在这件事上决定没有疑惑。

**思维要展开来进行**

为什么思维要展开来进行呢？因为佛法谈到的都是很大的题目，比如“诸行无常”，说到的是一切有为法的法性；“有漏皆苦”，也说的是一切有漏法的法性（这个法性是世俗层面上的法性）。

思维的目标是要对这么广大领域里的法则生起全盘断定的认识，当然会存在很多疑惑。一开始，认识会很片面，但你必须从片面达到全面，从局部达到整体，从粗略达到精微，从疑惑达到断定，也因此必须自己用思维在这个广阔的主题上，多走几遍。

最初就像骑着一匹马，在一个问题的区域里东奔西闯，走过了一条又一条的路。在每一次杀出来之后，这个地方就懂了、决定了。再往很多方面多次地进行思维，又决定了。无论是器界、根身和心识，从粗到细、从近到远，方方面面都做观察，最终会彻底地断定。

这要多次地、大规模地、深入地展开思维，才能得到那么细的认识。一旦得到了，确实再简单不过，就只是一句话的公式。看一切法全是这样的，再没有任何怀疑。

**举例说明思维的具体方法**

下面进一步举例做具体的说明：

比如思维诸行无常。也就是思维为什么有为法是刹那灭的体性？这个过程最开始也很难，因为这个道理跟自己的想法格格不入。要认识刹那灭这样最细的“无常”，就觉得那扇门太小，自己的心太粗，特别难透过。

在这时候，我们首先要按照经论提供的理路，去模仿那样来推理，这就是思维上的“学”。如果能依靠道理把这个法义证明下来，那就开始透过去了。

比如看到一个物体上出现了变异，那就问：这个物体是在第二刹那就变了？还是经过了很多刹那之后才变？如果是前者，那证明第二刹那不是第一刹那，因此前刹那的法不会安住到第二刹那，也就是刹那灭了。如果是后者，比如到了第一百个刹那才出现变异，那前面九十九个刹那是一个东西，就应当只是一个刹那，怎么分得出九十九个不同的刹那呢？像这样，模仿佛菩萨的教授，自己会证明到细无常。

学会了这种推理之后，再拓展开来，方方面面多推

几次。比如器世界的山河大地是怎样的？色声香味触法是怎样的？在每一个上面你都去做观察。比如说钟声，传起来由小到大，再由大到小，一见到它变异的相，就可以推出钟声一定是刹那灭的体性。或者在色法上，从看到生住异灭等的各种变化，也能得出它是刹那灭等等。这就是由粗的方面出现了变异，推出必定是刹那灭的体性。

或者，由"有为法是因缘所作的"这一点来推，这也只有经过反复的观察才能断定。一开始会搞不清，为什么是刹那灭的体性？后来会发现，它是因缘造出来的，没有自主性，所以不可能无因而显现后后的刹那。当我知道它是因缘所作，是"他自在转"这一点的时候，当时就明白了，它肯定不会住到第二刹那。就像银幕上的影像，很容易看到它不安住，一刹那就灭掉了。但是去看磐石、钢铁等等的固体，就感觉不到它们是刹那灭的，这个时候就要靠正理来贯穿它。这样经过了很多周折，最后确定它是刹那灭的体性。

这样再谈到世俗中有为法是无常的自性，就只讲一个"灭"字，因为它的"生"是由其他因缘造成的，而它的"灭"并不观待任何因缘，也就是因缘一旦显现出了它，它就是一种不会住到第二刹那的体性。有为法的自性就是这样。

“有漏皆苦”也同样，它是一种很广大的认识，真正对它生起定解并不容易。它已经超越了世间的认识，世间人根本没看到轮回是苦的自性。认识它的困难在于我们患了严重近视眼，只是片面的看眼前这点事，而想不到前后的关系。

对我自己来说，就是通过三苦，一层一层思维上去的。我常常说，我思维三苦之后，就知道苦苦是一点式，坏苦是两点式，行苦是全盘式。

对于苦苦，最开始只是在很粗的层面上，告诉你三恶趣苦或者人间八苦，那么对于人间这八种苦你就要一个一个的去看，但这时你还连接不起来，你对于苦的认识还只是片段式的，不会产生“一切有漏法皆是苦性”这样一个大认识，这个是非常难的。

为什么我能懂一点呢，因为我确实按照佛菩萨的真实教授去思维过了，做过思维上的模仿。那些教授就像是说明书，上面写得很清楚。但光是用眼睛看，用耳朵听，还没有直接从心里生出来，是得不到的。什么时候这种认识从我心里生出来，再与教法相对照，跟它一模一样，就证明我真正得到了这种定解。也就是要由粗到细逐步地进行，不能越级、不能违反认知规律。所以懂了苦苦之后，可以进入坏苦的意义。

坏苦实际是两点式。这个问题就要认识到你当前的

乐受后面紧密相连的是什么？这样按照教理抉择时，首先要知道乐受是由因缘所生，所以它自身是一种坏灭性，而且由于当时的心十分耽著，这样一来，它一旦坏灭，心就会陷入忧苦之中。

其实就这么简单，这个通晓了，你去衡量任何世间的乐，全都是这样的。以后你再去贯穿的时候，智慧就会打开，会把以前执著眼前的乐受为真实安乐的颠倒认识全部去掉。这样除掉了心中的一层垢染，思慧就会明朗。思慧一旦明朗，就坚固成你内心的见解，会有力地掌控着你的心念和行为，把你转换到正确的道路上来。

这样之后，再看《涅槃经》里讲到的两姐妹——功德天和黑暗女的比喻，马上就能懂，心里会很清楚。但这必须要从原来那种很混沌、很迷惑的状态中走出来才行。但那种看不清、糊涂、不确定的状态开始会很不好摆脱，因为一直处在其中，但只有你从中钻出来了，才能显现一片明朗。最后在认识上已经过关之后，你就没问题了。

到行苦就更难了，行苦是要让你知道，有漏法历程中每个点的真实状况。这样我通过果和因两方面去看。

这个问题的关键，就在于要认识到每一个刹那都是苦因，也就是要知道每个刹那都有烦恼种子和苦种子随逐。这时你会发现，在从因到果这样一个迁变的过程中，

苦因一直存在，只要你没有破掉它的种子，它就会连绵不断地发展。而且它一遇缘就会冒出各种的苦苦、坏苦。所以不解决它就没办法真正解决轮回的问题，无论处在哪种状态中都是苦。这个可以通过毒疮、癌症等自己作各方面的观察。最后确实心里知道了，它就是苦的自性。

我为什么能认识到这一点呢？就是自己真正做过一点思维，每个细节的方面都比较清楚。尤其是在学了唯识，对于阿赖耶识的情况知道以后，对这个更容易了解。也就是说，无论处在哪一刹那，其实八识田里的状况，根本的性质一点也没有转变过，所以这一切都是有漏法，每一刹那都是苦因。

在这上面认识意义就更大了，而且你一下子就超越了所有的外道论师，你再不会执著世间修行是了义的。因为你知道那些根本不解决问题，从这以后，对于所谓升天、成仙，搞各种各样的外道法，就一点兴趣都没有了。

集谛也一样。在这上面最开始也会很多次只是嘴巴上的重复，但实际上没找到状态。到底什么叫做“我”？为什么这个我执能起那么大的作用？为什么它是集谛根本？最开始也只是重复而已，只是得到了一种了解，但实际上没转化为自己的见解。

以后要通过反复多次的又是讲、又是思维、又是辩

论、又是写，自己就感觉到，确实这个所谓的我执是集谛根本。它是怎样从一个我执的因缘发出各种的烦恼相？这些烦恼跟我执是什么关系？心里的倾向为什么会那样？这些就逐步地分明起来，最终你才真正地稍微了解到，集谛的意义是这样的。然后在因上才观察到所谓的轮回众生，念念都在轮回，一念也出不了生死的状况，这些会很清楚的。

这样会看到，时时刻刻就和这个我执在一起，当时就能把握住两点：一个是在不知道苦谛的时候，就会有乐颠倒心，这个时候，对于三有中虚假的乐受，就一定有贪求，贪心成为他心底深处的一个动机。另一个就是你会为自己求这些乐，就因为心里认为有个“我”，下意识的第一念都是要为“我”好。一直随着萨迦耶见转，这时候就会起惑造业，而且全部都成为顺生死的业。

十二缘起也同样。最开始是一环一环地给你解释，这种解释是必然的，因为生死流转全程的规律和景象，没办法一下子直接展示给你看，你也没有天眼通，能够观照到过去、现在、未来前前后后完整的生死流转规律。而且最初对每个状态都非常不清楚。所以最开始就要一个环节、一个环节的思维，在每一个环节上都必须按照教理的那张地图去认识，而且你不可以改它们的名词。这些教法的名词，一开始看的时候都非常难懂，最后通

达了再看它，每个字都是最准确的表达，和心上的状态完全对应得上。这也是我个人的经验，很多重要的教法文字后来都会认识它的内涵。最终就明白，那些名词表示的是什么状态。

所以首先对于这十二个环节，每一个要在心上清楚的认识。也就是说，在我的心上是怎么由无明而起了行，再熏成因位识的？由因位识怎么转成果位识？果位识怎么成为名色？……每一个步骤都不能含糊，都必须要清楚。这个通过之后再做一个大范围、大跨度的思维，进一步的把握住形成恶趣的缘起和善趣的缘起。在缘起上一旦观察清楚，就知道生死流转的规律。然后反过来也会很清楚，知道该怎么走出来，怎么还灭。而且如果懂得唯识，就知道这个行是怎么熏成因位识的，而且就是由它来变现出生死果报的。当时会很相信，业一造下，确实熏在八识田里，决定种下了种子，之后有了爱、取的水去滋润它，它就决定现出果报了。

在这上面，对于教理的衡量一定要透彻，之后你就会有决定的认识，这个就叫“定解”。如果稍微有点含糊，没去听闻正确传授，或者不在自己的心上做切实的思维，那是没办法生起一个确定的见解。这个决定的胜解，是由因缘出生的。也就是以上所说的因缘。你按照这个步骤去做，决定能够出来，我能够做得到，你也一

定能做得到。

再说人无我，这个你一定要透得过去。

其实，真正要在人无我上透过去是不容易的，因为很多人很难体会什么叫“我”，也不知道“我”和“蕴”是什么关系？“我”是怎么出来的？你心里怎么认为这个“我”的？这个都想不清楚。这样第一关就过不了。

所以一谈到抉择人无我，它的前题就是要破我，要把“我”彻底否认掉。但如果你连“我”是什么都搞不清，那就不可能生起无我的定解。相反，你认识到“我”是什么东西，然后再深入地去思维，那么无我的定解也很容易出来。所以，这些一开始千万不能处理的很马虎。

认识到什么是“我”之后，就要到处寻找有没有我。这个时候，首先是在五蕴上面去看有没有“我”，就是仔细地去观察五蕴，五蕴到底是什么？这方面如果你懂《百法》《五蕴论》《广五蕴论》，那就非常方便了。

一般情况，对无我的认识不够就是因为对这个五蕴，对它方方面面的体性都搞不清，对它的实际内涵没有十分了解。所以在这件事上，你不要去回避，你直接把五蕴打开来看，看看它里面到底有些什么东西？这样在世俗谛上认识得清楚，就能直接往上走，见解很容易打开。

比如说《百法》，对每一个法相你都很清楚，每一

个你都认识到了，最后你就会发现五蕴内部有各种各样的法，你再也不会认为这是什么“独一”。然后你一旦抉择到了细无常，就知道五蕴都不会安住到第二刹那，然后你就不会认为它常住（连住到第二个刹那都是没有的，这就叫“根本没有什么常住”）。所以这里面始终没有什么独一、常住的“我”存在。之后你就能看到，它只是缘生缘灭、多种多样的法聚合在一起而已，是没有“我”的，这时你会懂得人无我。

法无我也是一样。就是通过几大因来抉择。每一个因都要实际去证明，不能有半点含糊。但这事情比前面的还难，因为它的深度、广度更大。所以你要在方方面面集中火力，每一个地方都要攻关。虽然一个地方攻破就已经很好了，但是还不够，你要用各种理门去透过去。观察因、观察体、观察果等等，在方方面面上思维。最后就凝结成一个诸法无我的定解。等你想通的时候就很简单，整个二转的一切要义全部都透了。然后你就知道这一切全部是空花泡影，是客尘法，会顿时明白的。

之后再去抉择本性如来藏，也就非常方便了。因为你完全能辨别清楚空和不空，本具如来藏的定解会很容易生起。

在如来藏上一旦通透了，知道众生本具如来藏，再到密法等净无二的见解就很容易，很快就会相应。

这样下来，几年之后就会成为一个大智者。虽然不是从修行得到的无垢智慧，但佛法的定解已经在你心中生起，它赐予你的极其甚深广大的智慧，远远超过了世间的知识系统所给予的认识。这都是日日不离诸佛菩萨的清净教授处，做如理思维的结果。也就是把这样一个清净的教法，通过思维融入自心之后，必然会开发出深广的智慧。

**什么是“修”**

首先引一段《广论》中的文字：

*“故所应修者，须先从他闻，由他力故而发定解。次乃自以圣教正理，如理思维所闻诸义，由自力故而得决定。如是若由闻思决定，远离疑惑，数数串习，是名为修。”*

为了成办修行，首先要从师长处听闻所应修的内容，依靠他力加持而发起定解。其次自己以圣教和正理，如理思维所闻到的诸多法义，以自己的力量获得决定。像这样通过闻思来决定法义，从而远离疑惑。对于所决定的法义数数串习，就叫做修。

**所修之处**

修的是什么呢？就是思慧所决定的法义。这样就知道，修慧和思慧是因果关系。

如果没有思慧，对法义没有生起决定，这样连所修的内涵都没办法在心中清晰的现前，也就更不可能真实的对于法义数数串习了。如果首先通过反复的思维而出生思慧，对法义生起确认无疑的定解，心里引出决定。之后缘着这个所决定的法义进行串习，由此能够引生修慧。

具体来讲，获得了全面的思慧，就像睁开了眼睛一样，对于世俗、胜义各方面的真实义已经得到了确认，就会明确地知道所应修行的地方。意思就是，他会知道应当怎样扭转自己的心：先前是由于颠倒的认识，而串习成各种虚妄的心，这些心就是所要转变之处，譬如常执、乐执、我执等等。也就是要彻底改变以往的错误观念，并且对于由错误见解所引发的各种心态和行为都要做转变。知道了修行就是转变自己的心，那么时时处处都可以修，他的修行就能遍及到各个层面。

**闻思是修的前提**

我们现在要清楚，既然要走一条完整的菩提道，需要圆满一切道果的功德，因此修行不能只是简单的在一个小片段上进行，而应该完具道的一切支分。所以首先必须要通过闻思，对于诸佛菩萨传授的完整菩提道的修行教授获得确认，之后就要转入修行。也就是必须从起点开始，一步一步地入实修。这样不断地通过串习来转

心，就会出生修慧。因此佛菩萨在各大经论中都说到，对于实修来讲，闻思是最重要的前提。

依靠先前已经取得的闻思的定解，可以使修行不断的坚持下去。因为心中有了定解，这种确定不疑的正见力量足以引导着你的心，向清净的佛法方面串习，使无明系统转变成明行系统。所以说以闻思得到的正见作主导非常关键。相反，如果在正见上不得力，这种修就会流于浅小，而没有办法遍布一切时处，且在时间上无法坚持贯彻下去。

很多人普遍有种偏差，认为所谓的闻思只是口头上对别人宣讲，是一种佛法表面上的事情，与实修关系不大，甚至毫无关系。一般都认为到了修行的时候，应该另求一种特别的法。这种想法就像是赛马的时候，之前明明说应该沿着这条跑道去跑，但真正跑的时候却跑到另一条道上，那就成了前后没有关系。其实，对于修而言，闻思是最重要的前提，因为闻思所决定的法义就是应修的地方。

### “修”上的“学”

通过闻思生起定解之后，就要非常坚决地按照清净教授来进行模仿。

前面也说过，“学”字要贯彻到闻思修三个方面，有闻上的学、思上的学、修上的学，都是效仿的意思。

你按照那个模仿就行了。就像是一个人已经走过了这条路，他告诉你怎么走，你就跟着他的样子去做，就不会错。

佛菩萨的清净教授，就是他们将自己实证的境界用教法来作诠释。教法本身就代表他实证的境界。教法传递给我们，最终可以使我们修成跟佛菩萨一样的境界。

万事都是模仿来的，都是串习来的。这样的模仿、串习，就叫做修，也就是修上的“学”。与闻思的那种学不同的是，这里要从过去一种知识上的认识，化为身心上的转变。

我们会有现在这样颠倒的心，也是由过去串习而成的。如果现在能够在相反的方面下功夫，也就是依照清净教授的样本，进行如理如法的串习，这样自己的心必定会转变成佛法的内涵——各种道果的功德，也就是无颠倒的心。这就是修上的模仿。

**修就是转变自己的心**

由于过去没有串习过，这些佛法的内涵在我们心中比较陌生，因此在修方面，会有一个相当漫长的过程，需要日日夜夜的努力，才能把它移植到内心之中。所以应该日日于真教授处，履行修习上的精进。只有这样，才能使自己的心逐渐地转化，最终出现无垢的修慧。进一步说，就是因此能达到见道、修道的成就，最终成就

无上菩提果。这就是从一个凡夫修证成佛的历程。

在具体转换自心的时候，要在一点一滴上进行转变，最终你整个人都要全部变掉。虽然实相上众生都是佛，但现相上根本不是，所以要依靠数数的串习，使自己的心成为教法所描述的体性。这样前面也说到过，要修习信心、无常观、苦观，来引生出离心，以及要修慈悲喜舍四无量心，世俗的愿行菩提心，胜义菩提心，或者说修人无我、法无我等等。比如说修信，就使自己的心成为信心，成为清净信、欲乐信、胜解信的体性。或者说修悲，就是使自己的心修成悲心，转变成缘有情悲、缘法悲、无缘悲的体性等等。

**修要"如法"**

修必须按照法义的要求来进行。也就是真实教授处给你指示的路线，要完全如法地修。

"如法"是什么意思？真实教授处叫做"法"，法上是怎么说的，你就按那样一模一样地去做，就叫做"如"。这也就是"学"的意思。

法是广大无边的，修行的内涵也就同样广大无边。对此，一定要在闻思的阶段获得深广的认识，之后你才能把整个身心引到这个明行系统菩提大道的修证当中。这是一条生命的再造之路，不是说今天稍微打坐一、两个小时，就是修得很好，其他都与修无关，而是决定要

把全部的生命投入进去，才可能获得成就，才可能由凡夫修成佛。

**修的种类**

修包括观察修与安住修两种。它们都是不可缺少的，偏于哪一端都不全面，都是对修的意义不清楚的表现。一般人以为，打打坐、安住修才是修，其余都不叫修。其实不是这样的，前行的修法基本上都属于观察修，因为这些修法都需要达到心态上的转变。

**观察修可以有效的转变心态**

心态转变的有效的方法，就是通过观察，重新认识万法的真相。这样一旦发现万法并不是原来自己认为的那样，就会从过去颠倒的心转变成反方面符合事实真相的心。

比如你耽著生死轮回，不愿意出离，这样是无法进入解脱道的。这就是由于认为轮回里有很多真实的安乐而导致的。后来通过如理的观察，发现轮回是纯一的苦性，就自然会从乐著轮回的心变成出离轮回的心。

或者耽著自私自利，认为只有事事供养、恭敬自己，才是对自己好。后来一经观察，发现利他才是利益、安乐的根本。只要观察得透彻，马上就会发生转变，他的心就会从过去的我爱执转向他爱执了。

诸如此类，对于菩提道上从一开始的对善知识修习清净信心，到修习暇满义大难得、死亡无常、业果不虚、生死过患，以及菩提心等等，都需要通过观察的方式来进行修习。

结果这些法义入到心里，就会发生内心的转换，这个内心的转换一旦达成，心念和行为决定会发生变化的。这样，就会把你的心从过去的恶趣道，安置在善趣道中；从生死道安置到解脱道；从小乘道安置到大乘道；从世间道安置到出世间无我之道。

**观察修要使心猛利、恒常**

这样的观察，必须要使自己的心发生猛利、恒常的变动。否则就转不过来，心念和行为还是老样子，不会有根本性的转变。因此在程度上不是少次、轻微的变动，而是要让它一次又一次地变动起来，最后使它的势力达到一种很猛利的程度。在持续方面，要从最初偶尔一、两次的转变，串习成相续不断地住于这种心态之中。也就是说，在强度上要达到猛利，在相续上要达到恒常。这样它才能够居于主导地位，才能引导着你入到真实的道当中。

观察的时候必须要把心调动起来。通过数数不断地串习，使得它由量变到质变，发生根本性的变化。最后它就能强化到逐渐胜伏反方面违品的程度。

否则，如果修心只是轻飘飘的浮在表面上，只发生一点点小的变化。而没有达到恒常、猛利的变动，就不足以消灭它的违品。

比如，没有深入的修习对善知识的信心、恭敬心，就不能转变原来没有恭敬、没有信心的状态。没有生起珍惜暇满的心，没有无常观念，就不能生起当下迫切修行的心，就会一直处于懈怠当中。或者，深信业果的心没出来，就不可能克服掉种种恶行。再者，修苦的心若是不到量，没有深信轮回唯一是苦，没有再再的串习厌患轮回、希求出离的心，也不可能转掉原来耽著生死的心。因此他的所作所为仍然会与烦恼相应，造作各种业，结果依然落在随顺生死的集谛当中。

诸如此类的过患，都是由于串习不到量而导致的。所以要想彻底转换掉这个心，唯一依赖数数观察、抉择。

举例来说，对于所贪的境，如果能不断地串习这个可爱的相，就会一次一次地增长贪心。而且是每起一次就增长一次，增长到量的时候，就会达到很强的程度。这也是从最初的一点通过反复串习而形成的。嗔心也是一样的，对于怨敌不断地思维他可厌恶的相，就会不断地生起嗔恚，而且增长到量的时候，会达到很强烈的程度。

我们现在要学的是佛菩萨的心，是圣贤的心，这就很不容易了。必须要反其道而行之，要跟自己过去的心

态和习气对着干才行。因此，在这上面要不断地串习，要不断地去模仿，按照那种方式来修自己的心。这个心一次起来之后，就会有一个小的变化，你不断地串习它，它终究会形成一股强大的力量，从而彻底转换掉自己的心。

总而言之，为了使自己的心达成转变，使心猛利、恒常，应当日日履行实际的法上的修习。

所以这就要从下面一层一层上去，下下是上上的基础，每一层都会有一个智慧出来，智慧就是道的核心。之后一切的方便都能扩展开来，否则打不开。而这些都必须依循闻思修的次第。

这上面的都是一份耕耘，一份收获，但如果你不按照闻思修正确的轨道来做，自己要花拳绣腿，漫无次第的东一榔头、西一棒子，随心所欲的修，那是根本无法完成的。世间任何的事都要依循次第，按照正确的教授，再加上勤修苦练，才会有长进，才会有所得。

## 甲四、显示教言的作用

**未得妙道初业者，空修暗中放荡者，**
**耽著言说诩智者，见此将成消毒药。**

这一颂讲到本篇教言能够对治三种人的问题，或者

说可以消除三种毒素。

第一种人，是没有获得善道的初修业者。这种人刚开始起步修行，虽然听了很多法，但是不懂得怎样来修道。其实，他并没有步入善道。什么是善道呢？就是三个要点。

第二种人，是空修暗证的人，假瑜伽士。这种人由于脚跟没有落地，口中说的都是些“无因无果、无善无恶”等听起来高深莫测的话，其实心里既不具足贤善的人品，也没有清净的戒律，依循次第的闻思修更是被弃之脑后，因此在空修的黑暗中放荡而行，漫无归宿。

第三种人，是一味耽著言说、辩论，喜欢高谈阔论的人。这种人仅仅停留在口头上的讲说、辩论上面，认为自己懂得很多，其实根本没有真正将佛法融入自心。

如果谁能对上面所讲的三个要点不折不扣的实行，那么这篇教言将成为消除他内心毒素的甘露妙药。但如果你见到这篇教言，还依然停留在这三种错误当中，那么你的修行终究是没办法上路的。

这篇教言讲到的三个要点：

第一、要具备贤善的人品。也就是要修成心地善良、稳重、少谄诳等八种品质。这样才会有力量守持好三乘戒，再进入闻思修就能做得好，因为他为心具有很好的素质。

第二、三乘戒律要守持清净。在根本戒方面要防护不犯，这样才有一个牢固的地基。

第三、依照真实教授，以闻思修的正轨，从而获得无垢智慧。这是一切道的核心。

也就是在清净戒律的基础上，凭借贤善的人品，遵循诸佛菩萨的指示，按照次第对闻思修如法如量地精进实行。这样最终决定会源源不断地从自己的心中出现无垢智慧，伴随着它的一切道果功德也会逐渐显发，可以快速的获证圆满菩提。

能把这三句教言真正贯彻到心里，那么三种人心中的毒素都会无余消除。对于初业者，他遇到这篇教言，就能够真正看清自己修行的道路；那些在空修黑暗中放荡而行的人，心里认识了这篇教言的意义，也就知道该怎样脚踏实地的进行修证；至于那些耽著言说、自诩为智者的人，看到这篇教言后，也会明白该怎样在自己心上修到佛法。

## 甲五、说明造论的动机和回向善根

**述此为于自心修，亦为利益诸心友，**
**净心良言善根力，愿众等同妙吉祥。**

法王最后说：我宣说这篇教言，一方面是想自己用心来修这三大要点，另一方面还想利益一切心友。怎样

才是“利益”呢？就是要让他们得到这篇《教诲甘露明点》，之后能够成熟法身慧命。最后把宣讲这篇教言的善根回向给一切众生，成就与文殊菩萨同等的果位。

最后的小字，是上师对于弟子的要求：

**“此具八吉祥相数目之颂文，于大密虹身成就静处安住之会众为主，凡欲遵吾教实行者，再三恭请心中持文后领取其义。土蛇年三月十六日，阿旺洛珠宗美所述。”**

“大密虹身成就静处”，就是现在五明佛学院的所在地——喇荣圣地。这是一百多年前第一世敦珠法王的修行地。据《敦珠法王自传》记载：敦珠法王 47 岁时到了喇荣圣地，降伏地神、恶龙等，向数百弟子传授无上光明大圆满，仅在喇荣圣地就出现了巴玛、降措、卓名等十三大虹身成就者，因此就被称为“大密虹身成就静处”。

法王说：凡是想遵循我的教言实行的人，都应当在心中受持这篇教言的文句，之后领会它的涵义。

所以，要求就是两点：第一、要背诵这篇教言，这样才能时时忆念上师的教诲；第二、要领会到教言的深义，这样才知道它是你这一生乃至尽未来际要奉行不渝的地方。从此，这篇教言就真正成为你修行道上的引路明灯。